

ЖИЗНЬ ПРОИСХОДИТ — ИЗ — ЖИЗНИ



Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
ācārya-основатель Международного общества сознания Кришны

ЖИЗНЬ ПРОИСХОДИТ — ИЗ — ЖИЗНИ

**Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда**
āchārya-основатель Международного общества сознания Кришны



БХАКТИВЕДАНТА БУК ТРАСТ

Получить более подробную информацию о сознании Кришны и заказать книги издательства «Бхактиведанта Бук Траст» можно по одному из следующих адресов:

Москва,
Зеленый проспект,
д. 39, корп. 4, кв. 35
тел. 176-96-96

Ленинград,
ул. Бурцева,
д. 20, кв. 147
тел. 150-28-80

Вильнюс-56,
аб. ящ. 1303

Киев,
ул. Котовского,
д. 3, кв. 39
тел. 440-73-09

Свердловск,
ул. Папанина,
д. 5, кв. 19

Рига 226069,
ул. Рудзутака,
д. 78, кв. 69
тел. 42-76-85

Владивосток,
ул. Корякинская,
д. 31, кв. 3

Ташкент,
ул. Бабаджанова,
д. 36, кв. 34
тел. 48-87-30

Баку,
9-й микрорайон,
ул. Мирджалала,
д. 123, кв. 72
тел. 68-75-44

Сухуми,
ул. Ладария,
д. 20, кв. 103
тел. 3-30-41

Новосибирск,
ул. Ленинградская,
д. 111, кв. 20
тел. 66-92-27

Жизнь происходит из жизни



Его Божественная Милость
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
Ачарья – основатель Международного общества
сознания Кришны

ЖИЗНЬ ПРОИСХОДИТ ОТ ЖИЗНИ

На русском языке

Подписано в печать 22.04.91. Формат 84×108/32. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,76. Тираж 1 000 000 экз. Заказ № 413.
Цена договорная.

Малое предприятие „ДВАРАКА“

125284 Москва, Хорошевское шоссе, д. 8. кор. 3.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате
В/О „Совэкспорткнига“ Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

Предисловие

Для людей, привыкших думать, что все, что говорят современные ученые, — проверенная и доказанная истина, эта книга будет большой неожиданностью. «Жизнь происходит из жизни» представляет собой серию диалогов, где в импровизированной манере подвергаются критическому разбору некоторые из широко распространенных теорий, предубеждений и методов современной науки. В этих диалогах один из величайших философов и ученых нашего времени Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада обнажает скрытые и ни на чем не основанные допущения, которые лежат в основе популярных в наше время представлений о происхождении и смысле жизни.

Эта книга составлена из записей бесед, которые Шри́ла Прабхупада вел во время утренних прогулок с некоторыми из своих учеников в 1973 году в окрестностях Лос-Анджелеса. Вопросы, связанные с наукой, во время этих прогулок Шри́ла Прабхупада обсуждал, как правило, с одним из своих учеников, доктором Тудамом Сингхом. Химик-органик по профессии, д-р Сингх в настоящее время руководит Институтом Бхактиведанты — международным центром углубленных исследований в области естественных наук, философии и теологии.

В каком бы уголке земного шара ни оказывался Шри́ла Прабхупада, каждый день рано утром, когда в воздухе разлиты прохлада и тишина, закутавшись в теплый чадар, он уходил на продолжительную прогулку, разделяя эти интимные моменты своей жизни с небольшой группой учеников и последователей. Иногда в эти утренние часы он молча любовался окружающей природой и почти не разговаривал с ними. Но бывали дни, когда он говорил много и увлеченно, на самые разные темы. В этих беседах он демонстрировал, что философский анализ вовсе не обязательно должен быть скучным и заумным, что он может быть острым, как скальпель, позволяя проникать в глубь любой сферы жизни. Сочетание глубокого ума, духовной проницательности и необыкновенного остроумия, присущих Шри́ле Прабхупаде, делало его анализ ярким и беспощадным, обнажая то, что обычно скрыто от глаз поверхностного на-

блюдателя. Беседуя со своими учениками, он то бросал им вызов, то поощрял их, поражал своей эрудицией и учил их, заботливо ведя к более глубокому пониманию действительности.

Шри́ла Прабхупа́да (1896–1977) известен во всем мире как писатель, ученый и духовный наставник, а также как посланец великой культуры Индии, впервые открывший ее для многих людей Запада. В книге «Жизнь происходит из жизни» Шри́ла Прабхупа́да выступает в роли философа и общественного критика. С философской строгостью и обезоруживающей откровенностью он обнажает не только методологическое несовершенство современной науки и ее тщательно маскируемую предвзятость, но и непроверенные (и не поддающиеся проверке) произвольные допущения, которые ученые выдают доверчивой публике за строго доказанные факты. Так Шри́ла Прабхупа́да развеивает туман материалистических и нигилистических мифов, который под видом науки застилает глаза современным людям.

Введение

Наука: истина и вымысел

Откуда вы знаете, что непрерывный прогресс науки не вынудит ученых считать, что... вечна не материя, а жизнь? ...Кто знает, может быть, через 10 000 лет человек склонится к тому мнению, что материя скорее всего произошла из жизни.

Луи Пастер

Были времена (как в сказке), когда большинство из нас верило, что продукты, которыми мы питаемся, в основном доброкачественные, полезные и не содержат опасных химикатов, когда мы доверяли рекламе и надписям на упаковке продуктов, превозносящим их замечательные качества. Были времена, когда мы верили в честность людей, возглавляющих государство — высокопоставленных государственных деятелей и местных чиновников. Были времена, когда мы считали, что наши дети получают хорошее образование в государственных школах. Были времена, когда мы верили и в то, что атомная энергия будет «использована в мирных целях» и не принесет никакого вреда счастливому и здоровому обществу.

Однако не так давно наши иллюзии рассеялись. То и дело нам приходится слышать, как пищевые концерны обманывают покупателей, как заводы и атомные электростанции сливают в реки радиоактивные отходы, а продажность политических лидеров уже вошла в поговорку. Все это не оставило и следа от нашей прежней наивности. Теперь ни для кого не секрет, что с помощью средств массовой информации можно с невиданным доселе мастерством создать завесу обмана и иллюзии, так что никто не сможет отличить истину от лжи, реальность от подделки.

Ученые дольше всего умудрялись сохранять безупречную репутацию рыцарей истины, затворившись в своих недоступных для простых смертных башнях из слоновой кости. Из всех прочих сфер деятельности человека науке отводилось почетное место заповедной земли, на которой пересекаются пути ис-

кателей истины и ее распространителей. Ошеломляющий технический прогресс и достижения современной науки окружили ее ореолом непогрешимости. Уильям Ирвинг Томпсон в своей книге «Очерки о Земле» пишет: «Так же как раньше невозможно было усомниться в авторитете религии, не рискуя быть проклятым, сегодня невозможно поставить под сомнение авторитет науки, не рискуя прослыть невеждой или безумцем». Однако на самом деле ученые, занявшие все ключевые посты в системе образования, в промышленности и правительстве, давно уже известны своим умением сочетать научные исследования с личными убеждениями, пристрастиями и амбициями, подгоняя под них полученные результаты.

Когда это происходит, поиск истины подменяется псевдонаукой со всеми вытекающими отсюда последствиями: искажениями фактов, фабрикациями и подтасовками. К сожалению, этот антинаучный метод применяется и в одной из самых фундаментальных областей научного поиска — исследовании природы и происхождения жизни. Однако это не мешает людям слепо принимать на веру непроверенные и неподтвержденные гипотезы ученых о происхождении жизни.

Некоторые ученые пропагандируют представления о том, что человек является лишь скоплением лишенных сознания молекул, однако не в состоянии объяснить каким образом обыкновенные молекулы могут испытывать радость от встречи с любимыми людьми и горе от расставания с ними.

На недавней выставке в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе демонстрировалась витрина, целиком уставленная ампулами и пробирками. В каждой из них было по одному химическому веществу, найденному в теле человека. В пояснении говорилось, что, несмотря на тот факт, что все эти вещества действительно содержатся в человеческом теле и представлены в соответствующих количествах и пропорциях, их нельзя считать живыми, и нет такого научного метода, с помощью которого их можно было бы оживить.

Майкл Полиани, автор «Атомных реакций», пишет:

«Современная биология основана на предположении, что феномен жизни можно целиком объяснить с помощью химии и физики; а физика и химия в конечном счете могут быть сведены к описанию сил, обеспечивающих взаимодействие между атомными частицами... Вот в чем кроется причина наших ущербных представлений о человеке, низ-

водящих его до уровня либо бесчувственного автомата, либо клубка слепых страстей. В этом причина того, что наука так легко превращается в послушный инструмент в руках тоталитаризма, и стала неисчерпаемым источником опасных заблуждений».

Сегодня многие ученые пропагандируют теорию, согласно которой жизнь произошла из материи. Научно-популярные книги и учебники утверждают, что жизнь возникла из химических соединений, входивших в состав «первичного бульона»: аминокислот, белков и других необходимых веществ. Однако наука не может доказать эту гипотезу ни экспериментально, ни теоретически. Фактически, вся теория зиждется исключительно на слепой вере ученых, которую не могут поколебать никакие научные аргументы. Физик Хьюберт Йоки с помощью своей теории информации доказал, что даже одиночная молекула белка цитохрома (не говоря уже о сложных организмах) не могла возникнуть случайно за все время, которое, по оценкам ученых, существует Земля. Он пишет: «Необходимо заключить, что, вопреки всем принятым и существующим на сегодняшний день теориям, сценарий, который описывал бы зарождение жизни на Земле как результат случайности и основывался бы при этом на фактах, а не просто на вере, еще не написан».

Сходным образом, некоторые ученые поддерживают широко распространенное мнение о том, что солнце, звезды, планеты, галактики и сознательная жизнь неожиданно возникли в результате «большого взрыва». Д-р Эдвин Годвин, биолог из Принстонского университета, сравнивает вероятность возникновения такой планеты, как наша, в результате большого взрыва с вероятностью возникновения полного словаря английского языка в результате взрыва типографии.

Известный биолог У.Г. Торп пишет: «Нельзя исключить возможности того, что проблема происхождения жизни (так же как и проблема происхождения вселенной) станет камнем преткновения для науки, преградой, о которую будут разбиваться все наши попытки свести биологию к физике и химии». Эйнштейн отмечает: «Всякий, кто серьезно занимается наукой, убеждается в том, что законы вселенной несут на себе отпечаток высшего разума — разума, настолько превосходящего человеческий, что мы, с нашими скромными возможностями, должны благоговежно склониться перед ним».

«Жизнь происходит из жизни» с помощью простой логики показывает, что жизнь нельзя свести к атомам и молекулам и материя — сама по себе, без помощи жизненной силы, то есть духа — не способна произвести жизнь в любой форме. Мы надеемся, что эта книга заставит ученых задуматься и побудит их посвятить себя иному, более честному и страстному поиску истины, чтобы их разум, средства и труд принесли истинное благо миру.

Тудам Дамодара Сингх

Первая утренняя прогулка

Записано 18 апреля 1973 года
в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.

Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Тудам Дāмодар Сингх, Карандхара дāс адхикāрї, Брахмāнанда Свāмї и другие ученики.

Жизнь на других планетах

Шрїла Прабхупāда: Даже на Солнце и Луне есть живые существа. Каково на этот счет мнение ученых?

Д-р Сингх: Они говорят, что жизни там нет.

Шрїла Прабхупāда: Ерунда. Там *есть* жизнь.

Д-р Сингх: Они говорят, что на Луне нет жизни, потому что не обнаружили ее там.

Шрїла Прабхупāда: Почему они верят в это? Планета Луна покрыта пылью, но даже в этой пыли могут обитать живые существа. Любая атмосфера пригодна для жизни. Любая. Поэтому в Ведах¹ живых существ называют *сарва-гатах*, что означает «существующие в любых условиях». Живое существо нематериально. Несмотря на то что оно заключено в материальное тело, оно нематериально. Но когда мы говорим о разных атмосферах, то имеем в виду разные материальные условия.

Карандхара: Они говорят, что атмосфера Луны непригодна для жизни, но единственное, что они вправе утверждать, это то, что она непригодна для той формы жизни, которая нам известна.

Шрїла Прабхупāда: В Ведах говорится, что живое существо не зависит от материальных явлений. Его нельзя сжечь, разрезать, иссушить или намочить. Этот вопрос обсуждается в «Бхагавад-гїте»².

Д-р Сингх: Ученые считают, что их знания о жизни на нашей планете должны быть приложимы и к жизни на других планетах.

Шрїла Прабхупāда: Да. Они думают в первую очередь о самих

себе. Они мыслят очень узко, исходя из условий, в которых находятся сами. Мы называем это «философией доктора Лягушки». (Смех.)

В одном колодце жила лягушка. Услыхав однажды от приятеля о существовании Атлантического океана, она спросила:

— А что такое Атлантический океан?

— Это огромный водоем, — ответил он.

— Огромный? Неужели в два раза больше моего колодца?

— О нет. Гораздо больше, — ответил приятель.

— Во сколько раз больше? В десять?

Так лягушка продолжала свои вычисления. Но можно ли надеяться понять, насколько огромен великий океан, если делать это подобным образом? Наши возможности, опыт и мыслительные способности ограничены. Все рассуждения ученых в конечном счете не приводят ни к чему, кроме лягушачьей философии.

Карандхара: Они очень дорожат так называемой «научной добросовестностью», которая подразумевает то, что они могут опираться только на свой непосредственный опыт.

Шрїла Прабхупāда: Вы можете говорить о своем опыте, а я о своем. Но чего ради я должен считаться с вашим опытом? Если вы глупец, то что же, и я должен, по-вашему, превращаться в глупца? Может быть, вы и лягушка, но что, если я — кит? Чего ради я должен мерить все масштабами вашего колодца? У вас есть свой метод научного познания, а у меня свой.

Д-р Сингх: Не обнаружив воды на поверхности Луны, ученые сделали вывод, что там не может быть жизни.

Шрїла Прабхупāда: Они не видели всей поверхности Луны. Предположим, сюда прилетит кто-нибудь с другой планеты, приземлится в Аравийской пустыне и вернется назад. Сможет ли он составить полное представление о природе всей Земли? Его знания будут неполными.

Карандхара: У них есть прибор, который может обнаруживать воду. Они говорят, что запускали его на орбиту Луны и пришли к выводу, что там нет воды, а, следовательно, не может быть и жизни.

Шрїла Прабхупāда: Даже если действительно там, как на Солнце, нет воды, все равно там есть живые существа. Как растет кактус в пустыне, казалось бы, совершенно без воды?

Карандхара: Он получает ее из атмосферы.

Шрїла Прабхупāда: Да. Потому что в атмосфере есть все необ-

ходимые для поддержания жизни элементы: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Эти элементы присутствуют в любом материальном объекте. Например, в моем теле есть вода, хотя вы ее и не видите. Откуда исходит это тепло? Вы не видите огня. Разве можете вы видеть, как огонь горит в моем теле? Тогда откуда же берется тепло? Как на это ответить?

Вселенная в атоме

Шрйла Прабхупāда: Материя — это сочетание пяти грубых элементов — земли, воды, огня, воздуха и эфира — и трех тонких: ума, интеллекта и ложного эго.

Карандхара: Согласно ведической науке, материальная энергия начинается с ложного эго, которое затем преобразуется в интеллект, потом в ум, а следом за этим в грубые элементы: эфир, воздух, огонь и так далее. Получается, что вся материя состоит из одних и тех же первоэлементов. Правильно?

Шрйла Прабхупāда: Да. Возникновение материальной вселенной подобно тому, как из крохотного семени вырастает огромное дерево баньян³. Никто не способен увидеть дерево в этом семечке, но в нем есть все необходимые для развития дерева элементы, включая разум. Фактически, тело каждого — подобие вселенной. Ваше тело и мое тело — это разные вселенные, маленькие вселенные. Поэтому в наших телах, как и во вселенной, представлены все восемь материальных элементов. По аналогии с этим, тело насекомого — тоже вселенная.

Карандхара: А атом?

Шрйла Прабхупāда: К нему применима та же формула: в атоме тоже присутствуют все те же компоненты. *Анор аңийāн махато махййāн* [Катха-упанишад, 1.2.20]. Это значит, что, независимо от размеров материального объекта он состоит из одних и тех же первоэлементов. Это справедливо повсюду в материальном мире. Точно так же, как наручные женские часы имеют все необходимое для нормальной работы, так и муравью дан соответствующий мозг, для того чтобы он мог прекрасно справляться со своими проблемами. Как такое возможно? Для того, чтобы как следует ответить на этот вопрос, необходимо скрупулезно исследовать ткань муравьиного мозга. Но вы не сможете этого сделать. Более того, есть бесчисленное множество насекомых меньше муравья. Таким образом, должен сущес-

твовать некий механизм, осуществляющий эту разнообразную деятельность, но ученые не могут его обнаружить.

Относительность и знание

Шрїла Прабхупāда: Все живые существа наделены разумом, необходимым для осуществления четырех основных форм деятельности: питания, сна, совокупления и самозащиты. Эти четыре принципа присущи даже атому. Человека отличает от всех остальных только наличие дополнительного интеллекта, с помощью которого он может познать Бога. Это единственное отличие. *Āхāра-нидрā-бхайа-маитхуна̎м ча сāmāнйам э́тат на-йубхир на́рāṇā̎м* [Хитопадае́ша]. Еду, сон, половую жизнь и самозащиту можно видеть повсюду. Вы видели, как растут деревья. На суку кора не растет прямо; она растет вокруг него. (*Шрїла Прабхупāда делает жест, показывая, как кора растет вокруг сука, а не на нем.*) Дерево сознает: «Если расти в этом направлении, я натолкнусь на препятствие, так что я выберу другой путь». Но где у дерева глаза? Как оно может видеть? Оно обладает *разумом*. Этот разум, возможно, развит не до такой степени, как у вас, но тем не менее это разум. У ребенка тоже есть разум, хотя и не такой развитый, как у его отца. В свое время ребенок получит тело взрослого, и тогда его интеллект полностью разовьется и проявится.

Д-р Сингх: В таком случае разум — понятие относительное.

Шрїла Прабхупāда: Да. Все относительно. У вас свое тело, своя продолжительность жизни, а у муравья — своя. И мы, и муравей живем сто лет, но продолжительность этих «ста лет» зависит от нашего тела. Даже Брахмā, живое существо, наделенное самой долгой жизнью в этой вселенной, и тот живет сто лет. Нам может показаться, что муравей живет всего несколько дней. Аналогичным образом, на других планетах, где атмосфера отлична от земной, существуют формы жизни, приспособленные к условиям на этих планетах. Но ученые пытаются на все смотреть с точки зрения относительных условий Земли. Это абсурд. Почему они так поступают? Если все космическое проявление подчиняется закону относительности, то как ученые могут утверждать, что условия на нашей планете должны соответствовать условиям жизни на других планетах?

Веды учат, что на любое знание нужно всегда смотреть с точки зрения *де́йша-кāла-пāтры*. *Дейша* значит «обстоятельств-

ва», *кāла* — «время», а *пāтра* — «объект». К каждому явлению нужно подходить, учитывая эти три момента. Например, рыба прекрасно чувствует себя в воде, а мы на берегу моря дрожим. Причина этого в том, что наши *дейя-кāла-пāтра* различны. Но если мы решим, что чайки тоже будут дрожать в воде, это будет вздор; их *дейя-кāла-пāтра* опять-таки отличны. В материальном космическом творении 8 400 000 различных видов живых существ, и каждый из них должен приспособливаться к обстоятельствам по-своему. Даже на этой планете вы не будете чувствовать себя в своей тарелке, скажем, на Аляске, хотя Аляска — это часть Америки. Точно так же живые существа, наслаждающиеся жизнью на Аляске, не переселяются сюда.

Карандхара: Стало быть, относительность зависит от занимаемого нами конкретного положения.

Шрīла Прабхупāда: Да. Поэтому и говорится: то, что является пищей для одного, — яд для другого.

Брахмāнанда: Оттого что ученые не смогут выжить на Луне сами, они думают, что там не сможет жить никто.

День, который длится 8 600 000 000 лет

Д-р Сингх: Беда в том, что практически каждый в этом мире смотрит на все, исходя из обстоятельств, в которых находится сам, а это абсурд.

Ученик: Человек, никогда не покидавший своей деревни, думает, что мир кончается за ее пределами.

Шрīла Прабхупāда: Да. Лягушка ко всему подходит с мерками своего колодца. Океан велик, но она измеряет его величие своим аршином. Бог тоже велик, но мы пытаемся соотнести Его величие с нашим, относительным величием. Есть насекомые, которые рождаются ночью, вырастают, производят потомство и умирают до наступления рассвета. Они никогда не видят утра. Поэтому, если они решат, что утра нет вообще, это будет вздором. Так и мы, узнав из *йāстр* [богооткровенных писаний], что продолжительность жизни Брахмы исчисляется миллионами наших лет, не верим этому. Мы говорим: «Как это возможно?» Но в «Бхагавад-гīте» [8.17] говорится: *сахасра-йуга-парйантам ахар йад брахмано видух* — «Четыре миллиарда триста миллионов лет равны двенадцати часам Брахмы». Даже выдающийся индийский политический деятель, великий знаток

«Гйты», не мог согласиться с этим. Он сказал, что это выдумка. Каков негодяй! И тем не менее его принимают за серьезного ученого. Вот в чем проблема. Негодяев и глупцов принимают за ученых, исследователей и философов, и потому весь мир идет в неверном направлении.

Вторая утренняя прогулка

Записано 19 апреля 1973 года
в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают д-р Сингх,
Брахмāнанда Свāmī, Карандхара дās адхикārī и другие
ученики.*

Отживший дарвинизм

Шрїла Прабхупāда: Материальный мир представляет собой сочетание трех качеств — *саттвы*, *раджаса* и *тамаса* (благости, страсти и невежества), — которые проявляются повсюду. Эти качества в разных соотношениях есть во всех формах жизни. Например, одни деревья приносят замечательные плоды, тогда как другие годятся только на дрова. Это результат того, что они связаны с разными качествами природы. Животным также присущи эти три качества. Корова находится под влиянием *гуны* благости, лев — страсти, а обезьяна — невежества. По Дарвину выходит, что его отцом была обезьяна. (Смех.) Его теория абсурдна.

Д-р Сингх: Дарвин говорил, что некоторые живые существа вымирают в борьбе за существование. Способные выжить остаются, а неспособные вымирают. Таким образом, он утверждает, что выживание и вымирание идут рука об руку.

Шрїла Прабхупāда: Никто не вымирает. Обезьяны не вымерли. Непосредственные предки Дарвина, обезьяны, все еще существуют.

Карандхара: Дарвин постулировал существование естественного отбора. Но отбор подразумевает выбор. Кто же выбирает?

Шрїла Прабхупāда: Выбирать должна личность. Кто позволяет одному выжить, а другому погибнуть? Должна существовать некая личность, обладающая разумом и властью отдавать такие распоряжения. Это наше первое утверждение. Кто эта личность, объясняется в «Бхагавад-гїте». Кршṇа говорит: *ма-*

йādхйакшеṇа пракртих — «Природа действует под Моим контролем» [Б.-г., 9.10].

Д-р Сингх: Кроме того, Дарвин говорит, что различные живые существа не были созданы одновременно, они постепенно эволюционировали.

Шрйла Прабхупāда: Тогда как же он объяснит, каким образом начался эволюционный процесс?

Карандхара: Современные сторонники дарвинизма утверждают, что первый живой организм появился в результате взаимодействия химических веществ.

Шрйла Прабхупāда: А я говорю им: «Если жизнь возникла из химических веществ и ваша наука достигла такого высокого уровня развития, то почему же вы не можете создать жизнь биохимическим путем в своих лабораториях?»

В будущем...

Карандхара: Они говорят, что создадут жизнь в будущем.

Шрйла Прабхупāда: Как скоро? Когда им задают этот принципиальный вопрос, они отвечают: «Мы сделаем это в будущем». Почему в будущем? Это чепуха. «Не верьте завтрашнему дню, чего бы он вам ни сулил». Если они достигли такого прогресса, то уже сейчас, не откладывая в долгий ящик должны продемонстрировать, как жизнь может быть создана из химических веществ. В противном случае, что толку в их прогрессе? Они несут вздор.

Карандхара: Они утверждают, что стоят буквально на пороге создания жизни.

Шрйла Прабхупāда: Это то же самое, что сказать: «В будущем», но другими словами. Ученые должны признать, что до сих пор не понимают, как возникла жизнь. Они утверждают, что скоро докажут химическое происхождение жизни, но это все равно, что расплачиваться чеком, который оплатят только в будущем. Допустим, я даю вам чек на десять тысяч долларов и говорю вам, что вы сможете получить по нему деньги в будущем, а сейчас у меня на счету ничего нет. Много ли стоит такой чек? Ученые превозносят до небес свою науку, но когда дело доходит до того, чтобы продемонстрировать что-то на практике, то они заверяют, что сделают это в будущем. Предположим, я утверждаю, что я миллионер, но когда вы просите у меня немного денег, я отвечаю: «Хорошо. Сейчас я выпишу

вам чек на большую сумму, по которому вы сможете получить деньги только в будущем. Это вас устроит?» Если вы в здравом уме, то возразите: «Дайте мне сейчас хотя бы пять долларов наличными, чтобы у меня в руках было нечто осязаемое». Так и ученые: в своих лабораториях они не могут с помощью биохимии создать даже травинку, но тем не менее заявляют, что жизнь возникла из химических веществ. Какой вздор! Неужели никто не ставит это под сомнение?

Карандхара: Они говорят, что возникновение жизни объясняется законами химии.

Шри́ла Прабхупа́да: Говоря о законе, нужно учитывать, что кто-то должен был его принять. Несмотря на весь так называемый прогресс, ученые в своих лабораториях не могут создать даже травинку. Какие же они тогда ученые?

Д-р Сингх: Они говорят, что в конечном счете все возникло из материи. Живая материя возникла из неживой.

Шри́ла Прабхупа́да: Тогда из чего возникает эта живая материя сейчас? Или ученые утверждают, что жизнь возникла из материи в прошлом и не возникает теперь? Откуда сейчас появляется муравей — из грязи?

Недостающее звено

Д-р Сингх: Есть несколько теорий, объясняющих, как жизнь возникла из материи, то есть как живая материя возникла из неживой.

Шри́ла Прабхупа́да (*отводя д-ру Сингху роль ученого-материалиста*): Хорошо, господин ученый, почему жизнь не возникает из материи сейчас?

На самом деле эти ученые — мошенники. Они, словно дети, твердят, что жизнь возникла из материи, хотя совершенно неспособны доказать это. Наше движение сознания Кршны должно разоблачить всех этих обманщиков. Они всего-навсего блефуют. Почему они не создадут жизнь прямо сейчас? Они говорят, что в прошлом жизнь возникла из материи и утверждают, что это снова произойдет в будущем. Они даже говорят, что создадут жизнь из материи. Что это за теория? Они уже заявили, что жизнь возникла из материи. Это относится к прошлому — «возникла». Тогда почему теперь они говорят о будущем? Разве это не противоречие? Они ждут, что прошлое совершится в будущем. Это детский лепет.

Карандхара: Они утверждают, что жизнь возникла из материи в прошлом, и таким же способом они создадут ее в будущем.

Шри́ла Прабхупа́да: Что за вздор? Если они не в состоянии доказать, что жизнь возникает из материи сейчас, откуда им известно, что жизнь возникла этим способом в прошлом?

Д-р Сингх: Они предполагают...

Шри́ла Прабхупа́да: Предполагать может всякий, но это не наука. Предположения может делать кто угодно: вы, я. Но нужны доказательства. Мы можем доказать, что жизнь возникает из жизни. Допустим, у отца рождается ребенок. Отец живой, и ребенок живой. Но где доказательство, что отцом ребенка может стать мертвый камень? *Где их доказательство?* Мы легко можем доказать, что жизнь берет начало от жизни. А источник жизни — Кршна. Это тоже можно доказать. Но где доказательство того, что ребенок может родиться из камня? Они фактически не могут доказать, что жизнь возникает из материи. Они откладывают это на будущее. *(Смех.)*

Карандхара: Ученые говорят, что теперь могут написать формулы кислот, аминокислот, которые в чем-то подобны одноклеточным живым организмам. Они утверждают, что поскольку эти кислоты очень напоминают живых существ, то им недостает только какого-то одного звена, чтобы создать жизнь.

Шри́ла Прабхупа́да: Чепуха! Недостающее звено. Я готов бросить им вызов в лицо! *(Смех.)* Им не хватает этого вызова. Недостающее звено — это вызов, брошенный им в лицо.

Нобелевская премия — ослу

Д-р Сингх: Некоторые ученые надеются, что в будущем смогут выращивать детей в пробирках.

Шри́ла Прабхупа́да: В пробирках?

Д-р Сингх: Да, они намерены соединять мужские и женские клетки в биологических лабораториях.

Шри́ла Прабхупа́да: Если они начинают с живых существ, то для чего им пробирки? Это не болеее, чем место для соединения, такое же, как материнская утроба. В чем тут заслуга ученых, если это и так происходит в пробирке, созданной природой?

Карандхара: Природа уже делает это, но если какой-либо ученый сделает то же самое, его удостоят Нобелевской премии.

Шри́ла Прабхупа́да: Да, об этом говорится в «Шри́мад-Бха́га-

ватам»: *śva-vid-varāhoṣṭra-kharaṁ saṁstutaṁ puruṣaṁ pa-
śuḥ*⁴. В этом стихе говорится, что те, кто восхваляет людей,
подобных животным, сами не лучше собак, свиней, верблюдов
и ослов. *Śva* значит «собака», *vid-varāha* — «питающаяся экс-
крементами свинья», *uṣṭra* — это верблюд, а *khara* — осел.
Если Нобелевскую премию дают ученому, являющемуся мо-
шенником, то заседающие в комитете люди, которые дают ему
эту премию, не лучше собак, свиней, верблюдов и ослов. Мы
вообще не считаем их людьми. Одно животное превозносит
другое. Чему тут завидовать? Если люди в нобелевском коми-
тете сами не лучше животных, то каждый, кто получает Нобе-
левскую премию по науке, является первым из глупцов, потому
что удостоился похвалы не людей, а животных.

Д-р Сингх: Для некоторых ученых Нобелевская премия —
высшая цель жизни.

Шри́ла Прабхупа́да: Они мошенники. Они несут сущий вздор,
но поскольку умеют играть словами, то вводят в заблуждение
других.

Брахма́нанда: Нобель — это тот, кто изобрел динамит.

Шри́ла Прабхупа́да: Он принес великое несчастье, а своим ка-
питалом субсидирует новые несчастья. (Смех.)

Брахма́нанда: В «Гите» говорится, что демонические люди
совершают поступки, цель которых — разрушить мир.

Шри́ла Прабхупа́да: Да. *Угра-карма́наḥ кшайа́йа джагато 'хи-
таḥ* [Б.-г., 16.9]. Они совершают поступки, которые несут не-
счастья и приведут мир к гибели.

Различие между живым и неживым

(*Шри́ла Прабхупа́да указывает своей тростью на дерево.*)

Шри́ла Прабхупа́да: Раньше на этом дереве росли листья и по-
беги. Теперь они не растут. Как это объясняют ученые?

Карандхара: Они сказали бы, что изменилась химическая
структура дерева.

Шри́ла Прабхупа́да: Чтобы доказать эту теорию, они должны
суметь ввести недостающие химические вещества, чтобы ветви
и листья снова стали расти. Научный метод включает в себя
наблюдение, выдвижение гипотезы и затем практическую де-
монстрацию. Тогда он безупречен. Но на самом деле ученые не
могут продемонстрировать в своих лабораториях, что жизнь
возникает из материи. Они ограничиваются тем, что наблю-

дают, а потом болтают вздор. Они похожи на детей. В детстве, глядя на ящик граммофона, я думал, что внутри сидит человек и поет. Или электрический вентилятор. Я думал, что в нем должен находиться какой-то дух. (Смех.)

Д-р Сингх: Один из вопросов, обычно возникающих при изучении биологии: «В чем разница между живым организмом и неживым?» В учебниках говорится, что главное различие между ними в том, что живое существо может двигаться и производить потомство, а для мертвой материи невозможно ни то, ни другое. Но в этих книгах ничего не говорится о природе души или сознания живого существа.

Шрїла Прабхупāда: Но сознание — главный признак присутствия жизни. Живое существо может двигаться и производить потомство, только обладая сознанием. Человек думает о женьтибе и детях, потому что обладает сознанием. Изначальное сознание описано в Ведах: *тад аикшата баху сйām* [Чхāндогйа-упанишад, 6.2.3]. Это означает, что Бог, первое существо, обладающее сознанием, сказал: «Я стану многим». Не обладая сознанием, нельзя создавать побочные продукты.

Индивидуальная жизненная сила

Шрїла Прабхупāда: Садовники поливают зеленые деревья; почему бы им не полить это мертвое дерево, чтобы оно зазеленело?

Д-р Сингх: Они по опыту знают, что оно не будет расти.

Шрїла Прабхупāда: Тогда какого элемента недостает? Ученые говорят, что причина жизни — химические вещества, но все химические вещества, которые были в живом дереве, сохранились в нем до сих пор. И они поддерживают жизнь множества живых существ — микробов, насекомых. Так что они не могут сказать, что в теле этого дерева нет жизненной энергии. Она есть.

Д-р Сингх: Но что можно сказать о жизненной энергии самого дерева?

Шрїла Прабхупāда: Это другое дело. Жизненная сила индивидуальна, и то живое существо, которое было этим деревом, ушло. Только так можно это объяснить — все химические вещества, необходимые для поддержания жизни, сохранились, а дерево тем не менее мертво.

Вот другой пример. Предположим, я жил в какой-то квартире, а потом съехал. Я уехал, но там осталось множество других живых существ — муравьи, пауки и т.д. Поэтому было бы неверно утверждать, что квартира больше непригодна для жилья только потому, что я с нее съехал. Другие живые существа по-прежнему живут там. Ушел только я — индивидуальное живое существо. Химические вещества в дереве можно сравнить с квартирой: они являются для индивидуальной силы — души — той средой, которая дает ей возможность действовать. Душа индивидуальна. Я — индивидуальность, поэтому могу уехать из своей квартиры. Микробы тоже индивидуальности, обладающие индивидуальным сознанием. Двигаясь в определенном направлении, они рано или поздно наталкиваются на какое-то препятствие и думают: «Нужно пойти другим путем». Они обладают качествами *личности*.

Карандхара: Мертвое тело не проявляет качеств личности.

Шрйла Прабхупада: Да. Это значит, что индивидуальная душа покинула это тело. Душа ушла, поэтому дерево перестало расти.

Д-р Сингх: Шрйла Прабхупада, в живом теле бесчисленное множество крохотных живых существ, но индивидуальное «я», являющееся хозяином тела, тоже находится в нем. Правильно я говорю?

Шрйла Прабхупада: Да. В моем теле миллионы живых существ. В кишечнике живет много червей. Если они станут сильными, то будут съедать все, что я буду есть, и пища не будет приносить мне никакой пользы. Поэтому те, кто страдает глистами, много едят, но не растут. Они худеют и всегда испытывают голод, потому что эти крохотные живые существа съедают их пищу. Таким образом, в моем теле тысячи и миллионы живых существ, все они личности, и я личность, но это тело принадлежит мне, точно так же, как мне может принадлежать сад, в котором живут миллионы живых существ.

Ученик: Так что если я ем *кришна-прасад* [пищу, предложенную Кршṇе], то живые существа в моем теле тоже едят прасад?

Шрйла Прабхупада: Да. Вы очень великодушны. (*Смеется.*) Вы едите *кришна-прасад* ради других.

Карандхара: То есть занимаетесь благотворительностью.

Шрйла Прабхупада: Да, но в вас так много всего, чем они могут питаться, что не нужно прилагать дополнительных усилий, чтобы накормить их.

Словам тесно, а мыслям просторно

Шрїла Прабхупāда: Индивидуальная душа никогда не исчезает. Она не умирает и не рождается. Она просто меняет тела, как человек меняет одежду. Это совершенное знание.

Д-р Сингх: Но почему ученые не признают этого?

Шрїла Прабхупāда: Они непорядочные люди. Они мошенники. Их даже нельзя назвать воспитанными людьми. Бывают ситуации, когда воспитанный человек смутится или почувствует стыд. Но у этих людей нет стыда. Они не способны ответить на наш вызов, и тем не менее беззастенчиво заявляют, что они — ученые и смогут создать жизнь. Их даже нельзя назвать воспитанными людьми. По крайней мере я так считаю. Воспитанный человек постыдился бы болтать чепуху.

Д-р Сингх: Они не думают, прежде чем сказать что-либо.

Шрїла Прабхупāда: Это значит, что они даже не достойны называться людьми. Человек, прежде чем сказать что-либо, дважды подумает. Благодаря Кршṇе нам совсем не трудно понять, что в теле присутствует жизнь. Он говорит:

дехино 'смин йатхā дехе
каумāрам йауванам джарā
татхā дехāнтара-прāптир
дхīрас татра на мухйāti

[«Как находясь в одном теле, душа переходит от детства к старости, так в момент смерти она переходит в другое тело. Душу, осознавшую себя, эта смена тел не может сбить с толку» (Б.-г., 2.13).] Этими двумя строками Кршṇа разрешает все проблемы биологии. Вот что такое знание. Словам тесно, а мыслям просторно. Тома книг, в которых излагается вздор, не имеют никакой ценности. Ученые-материалисты подобны квакающим лягушкам: «Ква-ква-ква!» (*Шрїла Прабхупāда подражает кваканью лягушки, и все смеются.*) Лягушки думают: «Ах, как красиво мы говорим!», — но в итоге их находит змея, которая говорит: «Ага, здесь сидит отличная лягушка!» (*Шрїла Прабхупāда имитирует звук, который издает змея, поедая лягушку.*) Хап! И дело с концом. Когда наступает смерть, всему приходит конец. Ученые-материалисты квакают: «Ква-ква-ква», — но когда приходит смерть, наступает конец их научной деятельности, и они становятся собаками, кошками или кем-нибудь в этом роде.

Третья утренняя прогулка

Записано 28 апреля 1973 года
в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.

*Шрīлу Прабхупāду сопровождают д-р Сингх,
Карандхара дāс адхикāрī и другие ученики.*

Ученые — воры

Шрīла Прабхупāда (держа в руке розу): Может ли кто-нибудь из ученых создать такой цветок в своей лаборатории?

Д-р Сингх: Это невозможно.

Шрīла Прабхупāда: Да, невозможно. Только посмотрите, как изумительно действует энергия Кршны. Ни один ученый не может создать такой цветок в своей лаборатории. Они не могут создать даже нескольких песчинок и тем не менее заявляют, что по уровню интеллекта во всей вселенной с ними никто не может сравниться. Это нелепость.

Д-р Сингх: Они берут материю у Кршны, делают с ней что-то, а потом заявляют, что создали нечто замечательное.

Шрīла Прабхупāда: Если бы они хотя бы признали, что берут материю у Кршны, это уже было бы неплохо. Мы осознаем, что все исходит из Кршны.

Д-р Сингх: Но они никогда не признают, что берут что-то у Кршны. Напротив, они заявляют, что *они* и есть создатели.

Шрīла Прабхупāда: Что они создали? Они берут песок, смешивают его с какими-либо химическими веществами и получают стекло. Они не создавали ни песка, ни химических веществ, а взяли их из земли. Как и что они создали?

Д-р Сингх: Они говорят: «Мы взяли материалы у природы».

Шрīла Прабхупāда: «У природы» значит «у личности». Они взяли у природы, но они воры, потому что все в природе принадлежит Кршне. *Ййāвāсйам идам сарвам:* «Все сотворено Богом» [Ййопанишад, 1]. В «Бхагавад-гīте» Кршна говорит, что тот, кто не совершает *йаджñи* (жертвоприношения), вор. *Йа-*

джña подразумевает признание того, что все взято у Кршны. Мы должны думать: «Кршна, Ты дал нам так много всего, чтобы обеспечить наше существование». Единственное, чего хочет от нас Кршна — чтобы мы признали это, только и всего. Что еще Ему может быть нужно от *вас*? Что вы в сравнении с Ним? Мы должны признать доброту Кршны. Поэтому прежде чем есть самим, мы предлагаем пищу Кршне и говорим: «Кршна, Ты дал нам эту чудесную пищу, так что попробуй ее первым». А уже потом едим ее сами.

Кршна не голоден, но тем не менее может проглотить весь мир, а затем создать его точную копию. *Пӯрñасйа нӯрñам ādāйа нӯрñам эвāвайишийате* [Йшопанишад, обращение]. Кршна настолько совершенен, что даже если вы заберете у Него всю Его энергию, вся Его изначальная энергия все равно останется у Него. Вот что значит совершенное сохранение энергии.

Происхождение природы

Д-р Сингх: Есть научный журнал, называемый «Нейчур» [«Природа»]. В нем публикуются статьи о таких явлениях природы, как растения, цветы и минералы, но никогда не упоминается Бог.

Шрйла Прабхупāда: Мы можем заметить, что растения порождены природой, и будем правы. Но следующий вопрос, который мы должны задать: «Кто создал природу?» По-настоящему разумный человек будет задавать *этот* вопрос.

Д-р Сингх: Как правило, они не думают об этом.

Шрйла Прабхупāда: Это значит, что они глупы. Откуда появилась природа? Как только речь заходит о природе, следующий вопрос должен быть таким: «Природа кого?» Разве не так? В частности, я говорю о *моей* природе, а вы о *своей*. Следовательно, как только упоминается природа, следующим вопросом должен быть такой: «*Чья* природа?» Природа — это энергия. А коль скоро вы говорите об энергии, мы должны спросить об источнике энергии. Например, если вы говорите об электрической энергии, то должны признать, что у нее есть источник, электростанция. Как можно отрицать ее существование? Подобно этому, природа не действует сама по себе, она находится под контролем Кршны.

Ученик: В Ведах говорится, что материальная энергия действует, подчиняясь Кршṇе.

Шрīла Прабхупāда: Да. Коль скоро речь идет об энергии, то должен быть и ее источник.

Мираж материального мира

Карандхара: Геологи изучают слои земной коры, чтобы установить происхождение Земли.

Шрīла Прабхупāда: Но эти слои ежеминутно создаются и разрушаются. Сейчас они одни, а через полчаса будут другими. Они — *джагат*, постоянно изменяющиеся. Крṣṇа говорит в «Бхагавад-гīте» [8.4]: *адхибхўтам кшаро бхāвах* — «Материальную природу отличает бесконечная изменчивость». Поэтому, просто наблюдая за самой энергией, невозможно обнаружить ее источник. Сейчас земные слои могут быть черными, а позднее стать белыми, потом снова черными, и так далее. Это называется *пунах пунайī чарвита-чарванānām* — «пережевыванием жеванного»⁵. Сейчас холодно, в середине дня будет тепло, а вечером опять похолодает. Таким образом все материальное творение претерпевает разнообразные перемены. Наши тела, и те меняются. Все меняется. Но какая вечная реальность стоит за этими изменениями? Это должно быть предметом изучения истинной науки. Ученые не могут обнаружить вечной реальности, и потому разочарованы. Они думают, что в основе всего лежит пустота, ноль. Они думают, что вечность — ноль. И когда их спрашивают, откуда взялся этот ноль, они говорят: «Он появился из ничего». Поэтому мы должны задать им вопрос: «Как возникло многообразие окружающего нас мира?» Веды гласят, что само многообразиеечно, тогда как изменчивое многообразие, которое ученые изучают в материальном мире, временно. Это многообразие — тень подлинного многообразия. Подлинное многообразие существуетечно в духовном мире.

Д-р Сингх: То есть материальная вселенная подобна миражу?

Шрīла Прабхупāда: Да. Предположим, я вижу в пустыне воду, но на самом деле ее там нет. Это иллюзия. Вода существует, но не в этом мираже. Аналогично этому, материальное многообразие, которое мы наблюдаем, — многообразие наслаждений — подобно этому миражу. Мы, живые существа, созданы для наслаждения, но ищем его не там, где надо, в иллюзии. Мы

подобны животным в пустыне, которые гонятся за иллюзией воды в мираже и в конце концов погибают от жажды. Они не могут утолить жажду этой иллюзорной водой. Так же и мы стремимся создать множество вещей, чтобы утолить свою жажду наслаждений, но на каждом шагу терпим поражение, поскольку материальное существование — иллюзия. Поэтому быть по-настоящему разумным — значит задаваться вопросом: «Где реальность? Где вечная основа, стоящая за этой иллюзией?» Только установив *это*, мы сможем испытать настоящее наслаждение.

Четвертая утренняя прогулка

Записано 29 апреля 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх,
Брахмāнанда Свāmї, Карандхара дāс адхикārї и другие
ученики.*

Прогресс ослов

Шрїла Прабхупāда: В этом материальном мире все страдают, а научный прогресс означает, что ученые создают условия для новых страданий. Только и всего. Они ничего не улучшают. Бхактивинода Тхāкур⁶ подтверждает это: *моха джанамийā, анитїа самсāре, джїваке карайе гāдхā* — «Благодаря своим так называемым научным усовершенствованиям ученый превратился в осла». Более того, он постепенно становится все более и более совершенным ослом. Предположим, что, надрынаясь на работе, как осел, человек построит небоскреб. Он может посвятить этому всю жизнь, но в конце концов должен будет умереть. Он не может остаться; его вышвырнут из его небоскреба, потому что материальная жизнь преходяща. Ученые постоянно исследуют что-то, но если вы спросите их, что они делают, они ответят: «О, я делаю это для следующего поколения, во имя будущего». Но я спрашиваю: «А как же вы? Ваш небоскреб? Если в следующей жизни вы станете деревом, будет ли вам дело до вашего следующего поколения?» Но он осел. Он не знает, что ему предстоит простоять перед своим небоскребом десять тысяч лет. А что он может сделать для следующего поколения? Если не будет бензина, что оно будет делать? И чем ему поможет следующее поколение, если он родится кошкой, собакой или деревом?

Ученые и вообще все люди должны стремиться вырваться из круговорота повторяющихся рождений и смерти. Но вместо

этого люди все больше и больше запутываются в круговороте рождения и смерти. *Бхаве 'смин клиййамāнāм авидйā-кāма-кармабхих*. Это цитата из «Шрймад-Бхāгаватам» [1.8.35]. В одной строке здесь объясняется все материальное существование. Вот это действительно литература. Одна строка ценнее тысячелетий исследовательского труда. Она объясняет, откуда происходит живое существо, как оно рождается в этом мире, куда оно направляется, что оно должно делать, и дает много другой важной информации. Слова *бхаве 'смин клиййамāнā-нāм* относятся к борьбе за существование. Почему вообще ведется эта борьба? Ее причина в *авидйе*, невежестве. А какова природа невежества? *Кāма-кармабхих*, оно обусловлено тем, что мы вынуждены трудиться только ради удовлетворения своих чувств, или иначе говоря, причина нашего невежества в том, что мы запутались в материальном удовлетворении чувств.

Ученик: Стало быть, верно, что современные научные исследования только увеличивают запросы тела, поскольку ученые в конечном счете трудятся для удовлетворения своих чувств?

Шрйла Прабхупāда: Да.

Игра слов и мировой кризис

Шрйла Прабхупāда: В Ведах говорится: *йасмин виджнйāте сар-вам эвам виджнйāтам бхавати* — «Тому, кто знает Абсолютную Истину, открывается и все остальное». У меня нет ученых степеней, но тем не менее я могу бросить вызов ученым. Почему? Потому что я знаю Кршну, Абсолютную Истину. *Йасмин стхито на духкхена гурунāпи вичāлйате* — «Того, кто утвердился в сознании Кршны, не могут вывести из равновесия даже величайшие несчастья» [Б.-г., 6.22]. В «Шрймад-Бхāгаватам» утверждается: *авичйуто 'ртахах кавибхир нирūпито йад ут-тамайлока-гунāнуварнāнам* — «Великие души пришли к заключению, что сознание Кршны является совершенством жизни». Вот какое знание необходимо. А не то, что мы проведем какие-то исследования, выдвинем свою теорию, а через пятнадцать лет скажем: «Нет, нет, на самом деле все обстоит иначе». Это не наука, это детская игра.

Д-р Сингх: Да, именно так они и совершают открытия — с помощью исследований.

Шрйла Прабхупāда: И какова цена такого исследования? Это научный метод вытягивания денег у других, только и всего, а

иначе говоря, надувательство. Ученые играют словами: плутоний, фотоны, водород и кислород, — но что дает это людям? Когда люди слышат такие слова, что они могут на это сказать? Сначала один ученый до определенной степени объясняет какое-либо явление, затем приходит другой мошенник и объясняет все заново, но уже по-иному, другими словами. Но само явление, которое они пытались объяснить, не меняется. Так в чем же их прогресс? Они только написали тома книг. Сейчас возникла проблема с бензином. Ее создали ученые. Если запасы бензина иссякнут, что будут делать эти мошенники-ученые? Они бессильны справиться с этим.

Куча пыли стоимостью в миллиард долларов

Шри́ла Прабху́пада: Сейчас в Индии не хватает воды, но как ученые пытаются решить эту проблему? Воды в мире больше чем достаточно. Тогда отчего ученые не обеспечат водой те места, где в ней испытывают острую нужду? Они безотлагательно должны провести ирригационные работы. Но вместо этого они отправляются на Луну, покрытую пылью планету, чтобы сделать ее плодородной. Почему они не проведут орошение нашей планеты? В морской воде нет недостатка, так почему бы им не оросить Сахару, Аравийскую пустыню или пустыни Раджастан? «Да, — отвечают они, — мы сделаем это в будущем. Мы стараемся». В своей гордыне они не долго думая отвечают: «Да, да, мы работаем над этим». В «Бхагавад-гите» говорится, что тот, кто удовлетворяет ненужные желания, совершенно теряет разум (*кāмаис таис таир хрта-джñānāḥ*).

Этот полет на Луну — ребячество. Те, кто стремится попасть на Луну, похожи на хнычущих детей. Ребенок плачет: «Мама, достань мне Луну», — поэтому мать протягивает ему зеркало и говорит: «Вот тебе Луна, сынок». И ребенок берет зеркало, видит в нем Луну и говорит: «Ого, у меня есть Луна». К сожалению, это не просто выдумка.

Карандхара: Израсходовав столько денег на полет к Луне и привезя оттуда всего-навсего пригоршню камней, в центре космических исследований решили, что там больше нечего делать.

Брахма́нанда: Теперь они хотят отправиться на другую планету, но им не хватает денег. Путешествие на другие планеты стоит миллионы и миллиарды долларов.

Шри́ла Прабху́пада: Люди трудятся в поте лица, а бессовестное

правительство взимает с них налоги и тратит деньги попусту. Такое правительство не должно вызывать никаких симпатий, если выбрасывает на ветер с трудом заработанные деньги, отобранные у людей. Теперь руководители государства придумали новую уловку: «Не беспокойтесь, — говорят они, — мы собираемся на другую планету. На этот раз мы привезем еще *больше* пыли. Тонны пыли. Теперь у вас будут тонны пыли».

Д-р Сингх: Они верят, что на Марсе есть жизнь.

Шри́ла Прабхупа́да: Они могут верить или не верить. Это их дело. Мы знаем наверняка, что жизнь есть здесь, но люди воюют. Предположим, что на Марсе есть жизнь. Разумеется, она там есть. Но что нам с того?

Д-р Сингх: Людям любопытно узнать, что там происходит.

Шри́ла Прабхупа́да: То есть ради удовлетворения своего детского любопытства им придется потратить колоссальную сумму денег. Не смешно ли это? А когда их просят помочь какой-нибудь нищей стране, они отвечают: «У нас нет денег». Какое?

Философия сáнкхйи и современная наука

Д-р Сингх: Шри́ла Прабхупа́да, нам хотелось бы услышать о философии сáнкхйи.

Шри́ла Прабхупа́да: Фактически есть две сáнкхйи: древняя, впервые изложенная Господом Капиладевой, и современная, которую в относительно недавнее время проповедовал атеист Капила. Сáнкхйа Господа Капилы объясняет, как избавиться от привязанности к материи и найти Господа Вишну в своем сердце. Эта сáнкхйа фактически представляет собой процесс преданного служения. Современная же философия сáнкхйи просто анализирует элементы, из которых состоит материальный мир. В этом отношении она полностью аналогична современным научным изысканиям. Слово *сáнкхйа* означает «считать». Мы тоже до некоторой степени принадлежим к школе сáнкхйи, потому что анализируем материальные элементы: это земля, это вода, это огонь, это воздух, это эфир. Кроме того, к этому списку можно добавить свой ум, интеллект и эго. Но дальше своего эго я считать уже не могу. Однако Кршна говорит, что *есть* нечто выше эго, а именно жизненная сила. Ученые этого не знают. Они думают, что жизнь — это просто со-



Его Божественная Милость
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда
āchārya-основатель международного общества сознания Кришны

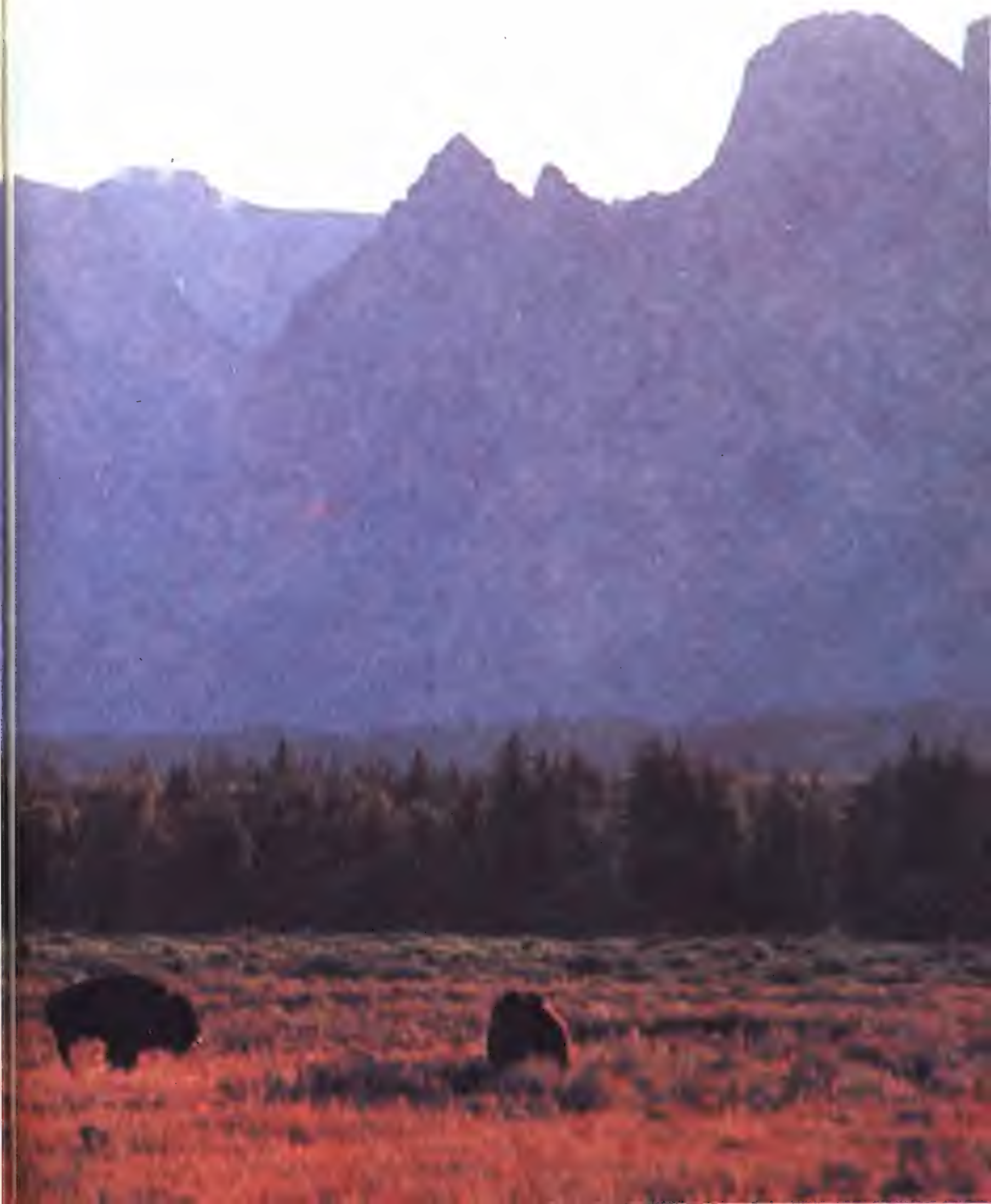




«Посмотрите только, как изумительно действует энергия Кршны. Ни один ученый не может создать такой цветок в своей лаборатории. Они не могут создать даже нескольких песчинок и тем не менее заявляют, что по своему интеллекту с ними никто не может сравниться во всей вселенной. Это нелепость».



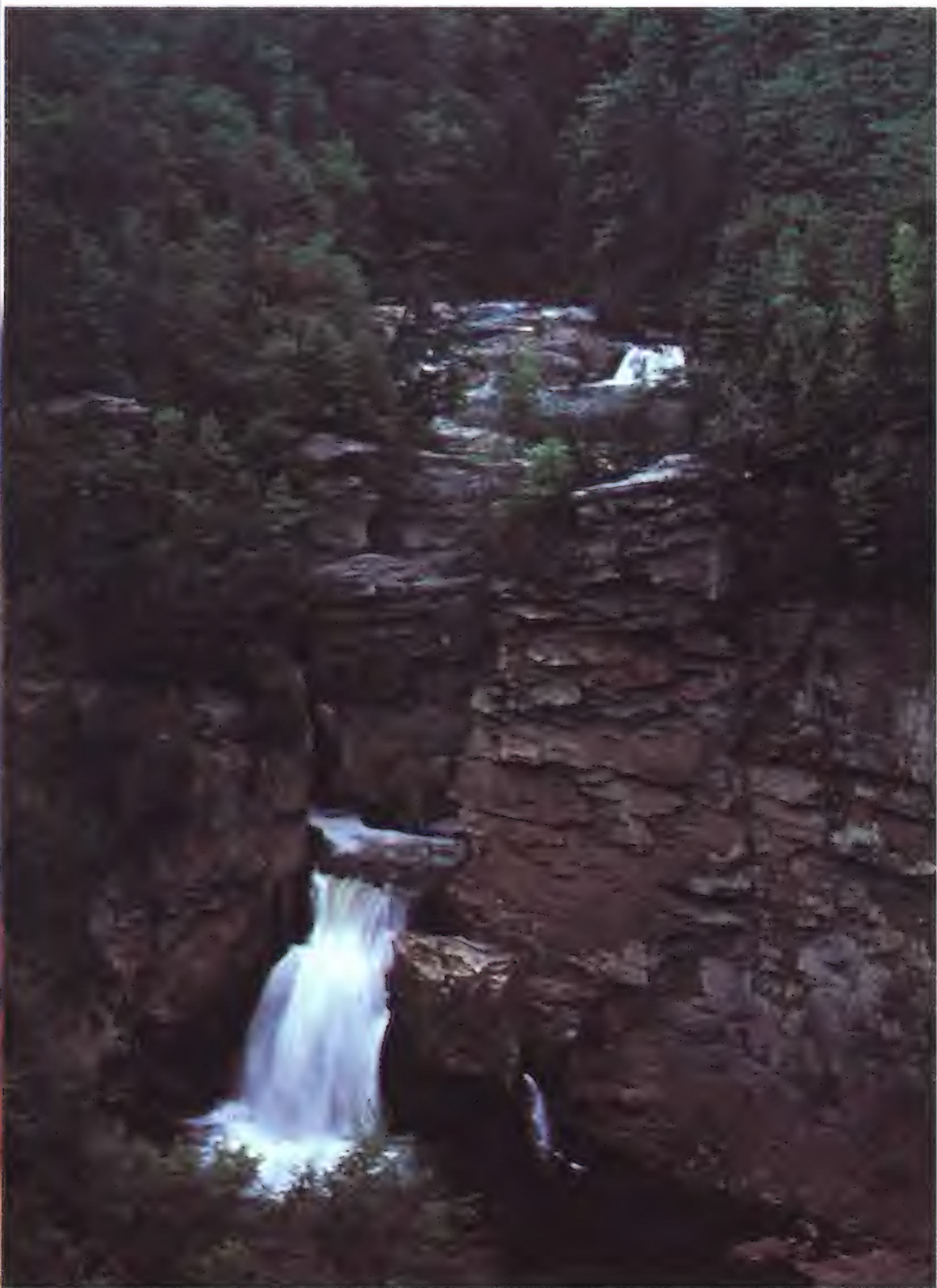
«Бог сказал: „Да будет мир“, — и процесс творения начался. Если посмотреть на деятельность природы с этой точки зрения, то ее будет совсем не трудно понять. Бог обладает такими удивительными энергиями, что стоит Ему только повелеть, как тут же начинается процесс творения».







«У нас на земле кончаются запасы нефти, и это становится угрожающей проблемой, но солнце по-прежнему светит и будет светить бесконечное число лет. Кршна может создать миллионы солнц — на самом деле Он уже это сделал».



«Мы не в состоянии постичь, каким образом на земле сами собой растут и плодоносят растения. По существу, ученые не способны объяснить явление биологического роста. Они лишь жонглируют словами: «молекула», «хромосома», — но на самом деле не могут объяснить этого явления».







«Верховный Господь пребывает в сердце каждого. Он находится также в каждом атоме, но тем не менее Он един. Таков Бог».

«Никто не хочет умирать, но ученые не могут остановить смерть. Они говорят о смерти вскользь, потому что не могут избавить людей от нее. Мы не хотим умирать, не хотим стареть и болеть. Но чем тут помогут ученые?»





«А я говорю им: „Если жизнь возникла из химических веществ и ваша наука достигла такого высокого уровня развития, то почему же вы не можете создать жизнь биохимическим путем в своих лабораториях?“».

«По Дарвину выходит, что его отцом была обезьяна. Его теория абсурдна».

«Тот, кто родился, обязательно умрет, а после смерти обязательно родится вновь» (Б.-г., 2.27). Существует 8 400 000 видов жизни, в которых может воплотиться душа. Таким образом она переходит из одного тела в другое в соответствии с законом кармы. Никто не может вырваться из этого круговорота рождения и смерти, до тех пор пока не начнет повторять *мантру* Харе Кршна и служить Верховной Личности Бога, Кршне.







Кршṇа, Верховная Личность Бога, источник всего сущего, говорит: «Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и выражай Мне почтение. Так ты непременно придешь ко Мне».
(Б.-г., 18.65)

четание материальных элементов, но в «Бхагавад-гите» [7.5] Кршṇа отрицает это:

*апарейам итас тв анийām
пракртиṁ виддхи ме парām
джйива-бхūtām махā-бāхо
йайедам дхārйате джагат*

«Помимо этой низшей природы [земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, интеллекта и ложного эго] существует Моя высшая энергия, которая состоит из живых существ, борющихся с материальной природой и поддерживающих вселенную».

Д-р Сингх: Изучает ли современная философия сāṅкхйи обе эти энергии — низшую и высшую?

Шрйла Прабхупāда: Нет. Современные философы школы сāṅкхйи не изучают высшую энергию. Они, как и ученые, только исследуют материальные элементы. Ученые не знают о существовании духовной души, то же можно сказать и о последователях школы сāṅкхйи.

Д-р Сингх: Они исследуют созидательные материальные элементы?

Шрйла Прабхупāда: Материальные элементы не создают! Созидать способна только душа. Жизнь не может быть создана из материи, а материя не может создавать сама себя. Вы, живое существо, можете смешать водород и кислород, чтобы получить воду. Но материя сама по себе не обладает созидательной способностью. Если вы поставите бутылку с водородом рядом с бутылкой с кислородом, соединятся ли они сами собой, без вашей помощи?

Д-р Сингх: Нет. Их необходимо смешать.

Шрйла Прабхупāда: Разумеется. Кислород и водород — это низшая энергия Кршṇы, но если вы, высшая энергия, соедините их, они смогут превратиться в воду.

Отдаленная и непосредственная причины

Шрйла Прабхупāда: Низшая энергия сама по себе, без вмешательства высшей, не обладает силой. Это море (он показывает на Тихий океан) спокойно и безмятежно. Но когда высшая стихия, воздух, приводит его в движение, поднимаются высокие волны. Само море без вмешательства высшей силы не способ-

но на это. Аналогично этому, есть и иная, высшая по отношению к воздуху сила, за ней следует другая, за той еще одна, пока, наконец, мы не придем к Кршṇе. Так должно проводиться истинное исследование.

Кршṇа управляет природой, как машинист управляет поездом. Машинист управляет локомотивом, который тянет первый вагон, тот в свою очередь тянет следующий, и так весь поезд приходит в движение. По тому же принципу функционирует творение. Кршṇа дает первый толчок, а затем с помощью серии последовательных толчков возникает и поддерживается все космическое проявление. Это объясняется в «Бхагавад-гītе» [9.10]. *Майāдхйакшена пракртих сūйате сачарāчарам:* «Материальная природа действует под Моим руководством и порождает все движущиеся и неподвижные существа». А в четырнадцатой главе [14.4] Кршṇа говорит:

*сарва-йонишу каунтейа
мўртайах самбхаванти йāх
тāсāм брахма махад йонир
ахам бїджа-прадах нитā*

«Материальная природа делает возможным появление на свет всех видов живых существ, о сын Кунтī, и Я — дающий семя отец». К примеру, если посеять баньяновое семя, то со временем из него вырастет огромное дерево, а вместе с ним миллионы новых семян. Каждое из этих семян может в свою очередь произвести на свет новое дерево с миллионами семян и так далее. Вот что имеется в виду, когда говорится, что Кршṇа, изначальный отец, оплодотворяющий все, является первопричиной всего, что мы видим.

К сожалению, ученые видят только непосредственную причину. Они не могут понять отдаленную причину. В Ведах о Кршṇе говорят как о *сарва-кāраṇа-кāраṇам*, то есть причине всех причин. Тот, кто поймет причину всех причин, поймет все. *Йасмин виджñāте сарвам эвām виджñāтам бхавати:* «Тому, кому известна изначальная причина, второстепенные причины открываются сами собой». Ученые ведут поиски изначальной причины, но когда Веда, источник совершенного знания, провозглашает изначальной причиной Верховную Личность Бога, они с этим не соглашаются. Они продолжают настаивать на своем частичном, несовершенном знании. В этом их недуг.

Механическая вселенная

Шрїла Прабхупāда: Ученые не знают, что существует два вида энергии — низшая и высшая, — хотя фактически имеют с ними дело каждый день. Материальная энергия никогда не может действовать независимо. Сначала она должна вступить в контакт с духовной энергией. Поэтому как можно считать, что все космическое проявление, материальная природа, возникло само собой? Сложная машина не заработает, пока человек, знающий как ее включить, не нажмет на кнопку. «Кадиллак» — хорошая машина, но если в ней нет водителя, какой от нее толк? И материальная вселенная тоже представляет собой машину.

Людей поражают громадные машины, состоящие из многих-многих деталей, но умный человек знает, что как бы совершенна ни была машина, она будет бездействовать, пока не придет оператор и не нажмет нужную кнопку. Поэтому кто важнее: оператор или машина? Вот почему нас интересует не эта материальная машина, то есть не космическое проявление, а оператор, Кршṇа. На это вы можете возразить: «А откуда я знаю, что Он — оператор?» Кршṇа говорит: *майāдхйакшеṇа пракртиḥ сūйате сачарāчарам* — «Под Моим руководством действует все космическое проявление». Если вы скажете: «Нет, не Кршṇа правит мирозданием», — то должны будете указать на другого оператора. Но вы этого не можете сделать. Следовательно, не имея своего доказательства, вы должны признать мое.



Пятая утренняя прогулка

Записано 3 мая 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх и
Брахмāнанда Свāmй.*

Невидимый пилот

Шрїла Прабхупāда: Почти все люди в мире разделяют ложные представления о том, что жизнь порождена материей. Мы не можем допустить, чтобы эта вздорная теория осталась неопровергнутой. Жизнь не возникает из материи. Материя порождается жизнью. Это не теория. Это факт. Наука исходит из неверной предпосылки, поэтому все ее вычисления и выводы неверны, и от этого люди страдают. Когда все эти ошибочные современные научные теории будут исправлены, люди станут счастливыми. Поэтому мы должны бросить ученым вызов и нанести им поражение, в противном случае они введут в заблуждение все общество.

Изменяясь, материя проходит через шесть фаз: рождение, рост, сохранение, производство побочных продуктов, увядание и смерть. Но жизнь внутри материи (духовная душа) вечна; она не претерпевает этих изменений. Это только *кажется*, что жизнь развивается и приходит в упадок, на самом деле она просто проходит через эти шесть фаз вплоть до того момента, когда материальное тело уже невозможно больше поддерживать. Тогда старое тело умирает, а душа входит в новое. Когда наша одежда ветшает и изнашивается, мы меняем ее. Точно так же в один прекрасный день наши тела становятся старыми и бесполезными, и мы переходим в новое тело.

Кршṇа говорит в «Бхагавад-гїте» [2.13]: *дехино 'смин йатхā дехе каумāрам йауванам джарā татхā дехāнтара-прāптих* — «Как душа, воплощенная в этом теле, постоянно переходит от

детства к юности и старости, так в момент смерти она переходит в новое тело». И далее [2.18]: *антавана име дехā нит-йасйоктāх ишарйриṇах*. Это означает, что разрушению подвержено только материальное тело неразрушимого и вечного живого существа. Материальное тело тленно, но жизнь в этом теле — *нитйа*, вечна.

Все приводится в действие этой жизненной силой. Взять, к примеру, Тихий океан: этими высокими волнами движет живая сила. Или этот самолет (*Шрйла Прабхупāда указывает на пролетающий самолет*), разве им никто не управляет?

Д-р Сингх: Кто-нибудь им управляет.

Шрйла Прабхупāда: Да. Всем кто-то управляет. Почему мощенники-ученые отрицают это? Самолет — это большая машина, но он летит, управляемый крошечной духовной искрой, пилотом. Ученые не могут доказать, что этот большой самолет «Боинг-747» сможет лететь без помощи маленькой духовной искры. И подобно тому, как маленькая духовная искра может управлять огромным самолетом, большая духовная искра управляет всем мирозданием.

Закрывая глаза на реальные проблемы

Шрйла Прабхупāда: В «Шветāшватара-упанишад» говорится:

*кеййāгра-ишата-бхāгасйа
ишатāmйах сāдрйātмаках
джйвах сўкишма-сварўно 'йам
санкхйātйто хи чит-канах*

Согласно этому стиху, размер души, которой принадлежит тело, составляет одну десятитысячную часть сечения волоса. Это ничтожно малая величина, порядка размеров атома. Но благодаря этой атомарной духовной энергии мое тело функционирует. Эта атомарная духовная энергия присутствует в теле, поэтому оно функционирует, поэтому летит самолет. Неужели это так трудно понять?

Предположим, человек считает себя крепким и сильным. Почему он крепок и силен? Только потому, что внутри него находится духовная искра. Стоит ей покинуть тело, как он тут же лишается всей своей силы и энергии, и прилетят стервятники и сожрут его тело. Если ученые говорят, что материя является причиной и источником жизни, тогда давайте попросим

их вернуть к жизни хотя бы одного умершего, одного великого человека, например, профессора Эйнштейна. Пусть они впрыснут ему какие-нибудь химические вещества, чтобы хотя бы один умерший смог вернуться к жизни и снова работать. Но они не способны на это. Есть очень много такого, что им неизвестно, но тем не менее этих людей называют учеными.

Д-р Сингх: Иногда, когда проблема слишком серьезна, мы склонны делать вид, что не замечаем ее.

Шри́ла Прабхупа́да: Да. Когда обезьяна сталкивается с тигром, она закрывает глаза, и тигр тут же нападает на нее. Так и ученые, если они не могут разрешить проблему, то думают: «Хорошо, пусть все так и остается». Вот что они в сущности делают, потому что настоящая проблема — это смерть. Никто не хочет умирать, но ученые не могут остановить смерть. Они говорят о смерти вскользь, потому что не могут избавить людей от нее. Мы не хотим умирать, не хотим стареть и болеть. Но чем тут помогут ученые? Они не могут ничего с этим поделать. Главные проблемы они отложили в сторону.

Президент Шакал

Шри́ла Прабхупа́да: В Бенгалии можно услышать сказку, которая называется «Джангал-кй ра́джя́». Она о шакале, который стал лесным царем. Шакалы известны своей хитростью. Однажды этот шакал пришел в деревню и попал в лохань с синей краской. Он убежал в лес, но шкура его стала синей. Тогда все животные заговорили: «Что это? Что это за зверь?» Даже лев был удивлен: «Мы вас никогда прежде не видели, сэр. Кто вы?» Шакал ответил: «Меня послал Бог». Тогда звери стали поклоняться ему как Богу. Но однажды ночью другие шакалы завывали: «Уу-уу-уу!» А поскольку шакалы не могут удержаться и не завывать в ответ на шакалий вой, то этот синий шакал тоже завывал: «Уу-уу-уу!» Так он разоблачил себя и предстал перед всеми зверями как самый обыкновенный шакал. Многие шакалы из вашего правительства были арестованы и подали в отставку.

Брахма́нанда: Это Уотергейт. Это называется уотергейтским скандалом.

Шри́ла Прабхупа́да: В наши дни практически ни один честный человек не может занять государственный пост. Везде сейчас так. Тот, кто не мошенничает и не лжет, не может удержаться в

правительстве. Поэтому в состав правительства не входит ни один благородный человек. Но что тут поделаешь?

Д-р Сингх: Политики — величайшие лжецы.

Шри́ла Прабхупа́да: Да, они негодяи. Один философ сказал, что политика — последнее прибежище негодяев.

Наука должна остановить смерть

Брахма́нанда: Знают ли ученые причину рака?

Д-р Сингх: У них есть несколько теорий.

Шри́ла Прабхупа́да: Допустим, причина рака известна. Ну и что с того? Даже если бы рак был излечим, вы не могли бы сделать человека вечным. Это невозможно. От рака или от чего-нибудь другого, но человек должен умереть. Он не может избежать смерти. Смерть все равно наступит, не от рака, так от несчастного случая. Подлинное научное исследование должно ставить своей задачей покончить со смертью. Это подлинная наука, и эта наука — сознание Крш́ны. Найти лекарство от какой-либо болезни — это еще не достижение. Настоящее достижение — покончить со всеми болезнями. В «Бхагавад-гй́те» утверждается, что настоящие проблемы — это рождение, смерть, старость и болезни. *А́брахма-бхуванā́л локā́х пуна́р āвартино́ рджуна́:* «Начиная с высшей планеты материального мира и кончая низшей — все они юдо́ль страдания, где повторяются рождение и смерть». Решение проблемы повторяющихся рождений и смерти предлагает сознание Крш́ны, метод, который мы практикуем сами и рекомендуем всем остальным. Совершенным итогом этой практики является то, что после того, как наше нынешнее тело станет бесполезным и умрет, душа больше не должна будет воплощаться в новом материальном теле, подверженном рождению, смерти, болезням и старости. Вот что такое *настоящая* наука.

Шестая утренняя прогулка

Записано 7 мая 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса

*Шрīлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх,
Брахмāнанда Свāmī и другие ученики.*

Мистическая сила — источник материи

Шрīла Прабхупāда: Ученые говорят, что жизнь возникает из химических соединений. Но сначала они должны ответить на вопрос о том, откуда появились эти химические соединения. Химические вещества порождает жизнь, и это означает, что жизни присуща мистическая сила. Например, на апельсиновом дереве много апельсинов, и каждый из них содержит химические вещества: лимонную кислоту и т.д. Откуда появились эти химические вещества? Очевидно, их порождает жизнь, заключенная внутри дерева. Ученые упускают из виду вопрос о происхождении химических веществ. Они начинают свои изыскания с химических веществ, но не могут выяснить их происхождения. Химические вещества порождены высшей жизнью — Богом. Как тело живого человека создает множество химических веществ, так и высшая жизнь (Верховный Господь) создает все химические вещества, которые находятся в атмосфере, в воде, в теле человека, животных и в земле. Это и называется мистической силой. Не признав существования мистической силы Господа, невозможно ответить на вопрос о происхождении жизни.

Д-р Сингх: Ученые скажут, что не могут поверить в мистическую силу.

Шрīла Прабхупāда: Но тогда они должны объяснить происхождение химических веществ. Каждый видит, что обыкновенное дерево производит множество химических веществ. Но как оно это делает? Поскольку ученые не могут ответить на этот

вопрос, они должны согласиться с тем, что жизни присуща мистическая сила. Я не могу объяснить даже, как мой ноготь растет из пальца — это выше моего понимания. Иначе говоря, мой ноготь растет благодаря непостижимой силе, *ачинтйа-йакти*. Таким образом, если *ачинтйа-йакти* есть даже у обыкновенного человека, то представьте, какой *ачинтйа-йакти* обладает Бог.

Разница между Богом и мной в том, что, хотя я обладаю теми же возможностями, что и Бог, но могу создавать только небольшое количество химических веществ, тогда как Он производит их в колоссальных количествах. Я могу создать только немного воды в виде пота, но Бог может создавать океаны. Достаточно сделать анализ одной капли морской воды, чтобы определить качественный состав всего моря. По аналогии с этим, обыкновенное живое существо представляет собой неотъемлемую часть Бога, поэтому, изучая живых существ, мы можем начать понимать Бога. Бог обладает огромной мистической силой. Его мистическая сила обладает мгновенным действием, как электрическая машина. Некоторые машины работают с помощью электрической энергии и устроены так совершенно, что начинают работать от одного нажатия кнопки. Подобно этому, Бог сказал: «Да будет мир», — и процесс творения начался. Если посмотреть на деятельность природы с этой точки зрения, то ее будет совсем не трудно понять. Бог обладает такими удивительными энергиями, что стоит Ему только повелеть, как тут же начинается процесс творения.

Брахмāнанда: Некоторые ученые не признают ни Бога, ни *ачинтйа-йакти*.

Шрїла Прабхупāда: Это говорит об их недобросовестности. Бог есть и Его *ачинтйа-йакти* тоже есть. Откуда у птиц способность летать? И вы, и птица — живые существа, но благодаря своей *ачинтйа-йакти* птица может летать, а вы нет. Возьмем другой пример: семя вырабатывается из крови. Тело мужчины наделено мистической силой, и из-за того, что у него есть сексуальные желания, его кровь преобразуется в семя. Как бы это могло быть, если бы в этом не участвовала некая мистическая сила? Живые существа обладают многими мистическими силами. Корова ест траву и производит молоко. Это всем известно, но если дать вам пучок травы, появится ли у вас молоко? Следовательно, корова обладает мистической силой. Съев траву, корова может превратить ее в молоко. В основе

своей мужчины и женщины устроены одинаково, но мужчина не может, съев пищу, превратить ее в молоко, а женщина может. Все это мистические силы.

Д-р Сингх: Ученые возразят на это, что в различных телах вырабатываются различные ферменты, и этим объясняется то, что корова дает молоко.

Шри́ла Прабхупа́да: Да, но кто создал эти ферменты и этот механизм? Это было сделано с помощью мистической силы. Вы не в состоянии создать эти ферменты и этот механизм. Вы не можете получить молоко из сена в вашей лаборатории. В своем теле с помощью мистической силы вы можете превращать пищу в кровь и ткани, но в лаборатории без мистической силы вам не удастся даже превратить траву в молоко. Поэтому вы должны признать существование мистической силы.

Происхождение мистической силы

Шри́ла Прабхупа́да: Йоги главным образом заняты развитием в себе различных мистических сил. Йог может ходить по воде и не тонуть. Он не подчиняется закону гравитации. Эта мистическая сила называется *лагхимой*. Это слово означает, что человек может стать легче пуха и нарушать закон гравитации. Система йоги только развивает непостижимую силу, уже имеющуюся в том, кто занимается этой практикой. Эти ребята плавают (*указывает на купающихся в волнах прибоя*), а я не умею плавать. Однако способность плавать потенциально заложена во мне. Необходима только практика. Итак, если человек обладает такими йогическими силами, подумайте, какой же йогической силой обладает Бог. Поэтому в Ведах Его называют Йогешварой, «владыкой всех мистических сил». В «Бхагавад-гите» [10.8] Кршна говорит: *ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате* — «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня». Пока мы не согласимся с этим утверждением Господа, мы не сможем последовательно объяснить происхождение материальной природы. Бога нельзя понять, не признав существования мистической силы, но если вы придете к научному пониманию Бога, тогда вы поймете все.

Д-р Сингх: То есть вы хотите сказать, что наука начинает свои исследования с промежуточной ступени, а не с исходного пункта?

Шрїла Прабхупāда: Да, именно так. Они не знают источника всего сущего. Ученые принимают что-то за точку отсчета, но откуда берется эта точка? Этого они не знают, несмотря на обширные исследования. Следует признать, что первоисточник всего сущего — это Бог, который обладает мистическими силами и из которого все возникает. Он Сам говорит в «Бхагавад-гїте»: *ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате* — «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня». Наши выводы не основаны на слепой вере — они сугубо научны. Материю порождает жизнь. Жизнь — источник — обладает неограниченными материальными ресурсами. Это великая тайна творения.

Если выронить иголку, она тотчас упадет, но птица весом в несколько фунтов может парить в воздухе. Мы должны установить источник ее способности летать. Изучая природу, можно обнаружить, что любое живое существо обладает той или иной мистической силой. Человек не может жить в воде дольше нескольких часов, а рыба живет в ней постоянно. Разве это не мистическая способность?

Д-р Сингх: Это мистическая способность, но для меня, а не для рыбы.

Шрїла Прабхупāда: Да. Это потому, что мистические способности распределяются не поровну. Но Бог, источник всего сущего, обладает всеми мистическими силами. Немного Его мистической силы достается мне, немного вам, достается своя доля и птицам. Но кладезем мистических сил является Бог.

Существует восемь основных видов мистических сил. Вот некоторые из них: *лагхимā* (с помощью которой можно стать легче перышка), *махимā* (с помощью которой можно стать больше горы), *прāпти* (позволяющая взять все, что угодно) и *йїйитва* (с помощью которой можно полностью подчинить себе другое существо и управлять им). Другим видом мистической силы обладает солнце, потому что из солнечного света необъяснимым образом возникает множество вещей. Не признав существования мистической силы, ученые не смогут объяснить эти явления. Они просто будут ходить вокруг да около.

Д-р Сингх: Изворотливые ученые ради того, чтобы обосновать свою точку зрения, могут сказать все что угодно, не приводя никаких доказательств. Но подлинный ученый должен постичь

высшую изначальную причину — то есть произвести исчерпывающий анализ.

Шри́ла Прабхупа́да: Да, до тех пор, пока он не обнаружит высшую причину, нельзя считать, что он занимается наукой.

Д-р Сингх: Подразумевает ли познание мистических сил понимание того факта, что наше тело умирает с каждым днем?

Шри́ла Прабхупа́да: Да.

Д-р Сингх: Но средний человек не думает, что умирает.

Шри́ла Прабхупа́да: Это следствие его глупости. Он умирает с каждым мгновением, но думает: «Я буду жить вечно». В сущности, смерть начинается с самого рождения. Мы смотрим на эту проблему так: поскольку люди умирают, мы должны *положить конец* смерти. Но так называемые ученые не только приближают смерть, но и не хотят исправиться, прислушавшись к дельным советам.

Седьмая утренняя прогулка

Записано 8 мая 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх
и другие ученики.*

Обманщики и обманутые

Шрїла Прабхупāда: Такие явления природы, как сила тяготения или невесомость, — это *ачинтйа-йакти*, непостижимые энергии, и настоящая наука подразумевает познание *ачинтйа-йакти*. Начинать исследование цепи явлений с какого-либо определенного момента времени не научно и не может дать полного знания. Мы должны знать, откуда все берет свое *начало*. Дойдя в своих исследованиях до известной черты, мы обнаружим, что природа порождена *ачинтйа-йакти*. К примеру, с помощью своего ума, кисти и красок мы можем изобразить цветок. Но постичь, каким образом на земле сами собой растут и плодоносят растения, мы не можем. Мы можем понять нарисованный цветок, но не в силах понять настоящий. По существу ученые не могут объяснить явление биологического роста. Они лишь жонглируют словами: «молекула», «хромосома», — но на самом деле не могут объяснить этого явления.

Главная ошибка так называемых ученых заключается в том, что в своих рассуждениях и умозаключениях они используют индуктивный метод. К примеру, если ученый захочет с помощью индуктивного метода установить, смертен ли человек, то должен будет исследовать каждого человека, пытаясь узнать нет ли среди них одного или нескольких бессмертных. Он говорит: «Я не могу согласиться с утверждением, что все люди смертны. Нельзя исключить существования нескольких бессмертных. Я еще не всех обследовал. Как же я могу утверждать, что человек смертен?» Такой процесс называется ин-

дуктивным. Дедуктивный же метод подразумевает следующее: ваш отец, ваш учитель или гуру говорят вам, что человек смертен, и вы соглашаетесь с этим.

Д-р Сингх. То есть, существует и восходящий, и нисходящий процессы получения знаний?⁷

Шрїла Прабхупāда: Да. Восходящий процесс никогда не приведет к успеху, поскольку основан на информации, полученной нами с помощью чувств, а чувства несовершенны. Поэтому мы принимаем нисходящий процесс.

Бога нельзя познать с помощью индуктивного метода. Поэтому Он зовется *адхокшаджей*, что означает «тот, кого невозможно познать непосредственно, с помощью чувственного восприятия». Ученые утверждают, что Бога нет, поскольку пытаются познать Его непосредственно, эмпирическим путем. Но Он — *адхокшаджа*! Следовательно, ученые ничего не знают о Боге, поскольку не располагают методом, необходимым для познания Его. Чтобы понять трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю, со смирением внимать и служить ему. Господь Кршṇа говорит об этом в «Бхагавад-гїте» [4.34]: *тад виддхи прānipātена парипраїннена севайā*.

Однажды мой Гуру Махāрāджа⁸ сказал: «Современный мир — это общество обманщиков и обманутых». К сожалению, обманутые превозносят обманщиков, таким образом маленькие обманщики поклоняются большим. Предположим, сюда придет стадо ослов и начнет восхвалять меня: «О, Вы Джагад-гуру»⁹. Чего стоит их похвала? Но если хвалит джентльмен или образованный человек, тогда его слова имеют цену. Обычно же и те, кто хвалит, и те, кого хвалят, невежественны. Как говорится в Ведах, *самстутах пурушах пайшух*: «Маленькое животное возносит хвалу большому».

Сострадание

Шрїла Прабхупāда: Закон обманывает, медицина обманывает, правительство тоже обманывает. Высокие правительственные чиновники обвиняются в получении взяток. Если губернатор берет взятки и полиция берет взятки, то разве может идти речь о хорошем обществе? Народ выбирает того политика, который обещает ему счастливую жизнь. Но поскольку счастье — это *мāйā* [иллюзия], он никогда не сможет исполнить свое обеща-

ние, и общество только переполнится лгунами. А так как на самом деле люди жаждут этого иллюзорного счастья, они снова и снова избирают таких неразборчивых в средствах лидеров.

Вайшнав¹⁰ испытывает сострадание ко всем этим невежественным людям. Великий вайшнав Прахлāда Махārādжа молился Господу: «О мой Господь, у меня самого нет никаких проблем. Мое сознание постоянно поглощено размышлениями о Твоей необыкновенной трансцендентной деятельности, поэтому мне все ясно. Но меня очень тревожит судьба этих негодяев, гоняющихся за призрачным счастьем».

Вайшнав думает только о том, как сделать людей счастливыми. Он знает, что они тщетно гонятся за несбыточными мечтами. На протяжении пятидесяти-шестидесяти лет люди гонятся за призрачным счастьем, а затем умирают, так и не завершив своих трудов и не зная, что случится с ними после смерти. Фактически, они мало чем отличаются от животных, потому что животное тоже не знает, что с ним будет после смерти. Животное не знает, в чем ценность жизни, как не знает и того, зачем оно появилось на свет. Под воздействием *мāйи* оно просто ест, спит, совокупляется, защищается и умирает. Только и всего. На протяжении всей своей жизни невежественные животные, а также люди с животными наклонностями прикладывают огромные усилия только для того, чтобы добиться этих пяти вещей: еды, сна, совокупления, защиты и смерти. Поэтому обязанность вайшнава — наставлять людей: говорить им о существовании Бога и о том, что мы Его слуги и можем наслаждаться вечной жизнью, полной блаженства, служа Ему и развивая в себе любовь к Нему.

За пределами клетки

Д-р Сингх. Но разве живое существо, пока пребывает в материальной природе, не нуждается в материи?

Шрīла Прабхупāда: Нет, живое существо абсолютно духовно, и потому не нуждается в материи. Но поскольку его ум воспален, ему кажется, что оно нуждается в ней. Живое существо подобно алкоголику, которому на самом деле нет никакой необходимости пить, но тем не менее он думает: «Если я перестану пить, то умру». Это и есть *мāйā*, иллюзия. Неужели алкоголик и впрямь умрет, если не выпьет?

Д-р Сингх. Нет. Но если человек откажется от еды, он умрет.

Шрїла Прабхупāда: Это тоже не совсем так. Вчера вечером мы говорили о Рагхунāтхе дāсе Госвāmī¹¹. На склоне лет он практически полностью воздерживался от еды и сна. Он пил лишь немного пахты раз в три-четыре дня и работал по двадцать два часа в сутки, оставляя на сон всего два или три часа. А были дни, когда он совсем не спал. Вы спросите: «Как же он мог жить?», — но он прожил сто лет. Еда, сон, совокупление и защита не заботили Рагхунāтху дāса Госвāmī, но тем не менее он продолжал жить. Будучи чистым преданным Крш̄ны, он отдавал себе отчет в том, что душа вечна и независима, несмотря на то, что оказалась в клетке этого тела, в которой на самом деле не нуждается. Предположим, птица попала в клетку. Разве она живет только потому что находится в клетке? Без клетки она будет свободна. Люди думают, что пребывание в клетке этого тела делает их счастливыми. Это чепуха. На самом же деле наше заключение в темнице тела и является причиной того, что мы испытываем страх. Но если мы очистим свое существование (нам даже не надо для этого покидать свое тело), то сразу станем *абхайа*, не знающими страха.

*брахма-бхūтаḥ прасанннāтмā
на йочати на кāнкшати
самах сарвешу бхūтешу
мад-бхактим лабхате парām¹²*

Мы можем тотчас пробудиться и вернуться к нашему изначальному духовному существованию, которое свободно от страха, скорби и материальных желаний.

Д-р Сингх. Но ученый все же захочет получить более подробные объяснения, каким образом живое существо может быть независимым от материи.

Шрїла Прабхупāда: До тех пор, пока вы обусловлены, вы будете зависеть от материи. К примеру, человек, приехавший сюда из Африки, обусловлен, потому что неприспособлен к этому холодному климату. Поэтому он чувствует себя здесь не очень хорошо. Но многие здесь (*показывает в сторону детей, играющих на пляже*) холода не замечают. Способность переносить те или иные обстоятельства зависит от обусловленности. В обусловленном состоянии человек мыслит категориями двойственности: тепло — холод, боль — наслаждение. Но, достигнув освобождения, вы избавитесь от обусловленных мыслей. Духовная жизнь предполагает освобождение от обуслов-

ленности, то есть достижение уровня *брахма-бхūты*. В этом заключается совершенство жизни. Когда живое существо пребывает в обусловленном состоянии, оно думает, что рождается, умирает, болеет и стареет, хотя на самом деле оно вечно. Но тот, кто необусловлен, даже не стареет. В «Брахма-самхите» про Кршну говорят, что Он *адваитам ачйутам анāдим ананта-рūпам āдйам пурāна-пурушам нава-йауванам ча*. Это означает, что Он старше всех, первое живое существо, но при этом Он вечно юн. Он всегда выглядит двадцатилетним юношей, потому что всецело духовен.

Восьмая утренняя прогулка

Записано 11 мая 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх
и другие ученики.*

Эволюция сознания

Д-р Сингх: Шрїла Прабхупāда, в «Бхагавад-гїте» я столкнулся с утверждением о том, что все 8 400 000 видов жизни созданы одновременно. Так ли это?

Шрїла Прабхупāда: Да.

Д-р Сингх: Означает ли это, что некоторые живые существа получили человеческую форму жизни сразу, минуя эволюционный процесс?

Шрїла Прабхупāда: Да. Живые существа переходят из одной формы тела в другую. Сами эти формы уже существуют. Живое существо всего-навсего перемещается, как человек, переезжающий из одной квартиры в другую. Есть квартиры первого разряда, есть второго, а есть и третьего. Предположим, человек переезжает из квартиры низшего разряда в первоклассную квартиру. Он остается тем же, кем был, но теперь, в соответствии со своими средствами, то есть кармой¹³, он получает возможность занять квартиру высшего разряда. Под истинной эволюцией подразумевается не физическое развитие, а развитие сознания. Вам это понятно?

Д-р Сингх: Как будто. Вы имеете в виду, что тот, кто деградирует до низшего уровня жизни, затем должен постепенно эволюционировать до высшего?

Шрїла Прабхупāда: Да. Когда у вас появляются деньги, вы можете переехать в лучшую квартиру. Однако квартира уже существует. Это не значит, что квартира низшего разряда превращается в квартиру высшего разряда. Теория Дарвина аб-

сурдна. Он сказал бы, что старая квартира стала квартирой высшего разряда. Современные ученые считают, что жизнь происходит из материи. Они говорят, что миллионы лет назад была одна материя, а жизни не существовало. Мы с этим не согласны. Есть две энергии — жизнь и материя, и жизнь является изначальной, высшей энергией, а материя низшей, производной от нее.

Д-р Сингх: Они существуют одновременно?

Шрїла Прабхупāда: Да, но дух независим, а материя зависима. К примеру, я смог бы жить без рук или ног. Если бы их ампутировали, я бы не умер. Следовательно, я не завишу от рук или ног, но руки и ноги зависят от меня, духовной души, находящейся в теле.

Тела, созданные для вечных желаний

Д-р Сингх: Но жизнь и материя возникают одновременно, так?

Шрїла Прабхупāда: Нет. Они вообще не «возникают». Они уже существуют. Идея «возникновения» существует только у нас в уме, потому что мы живем в этом ограниченном мире, и видим, что у всего здесь есть начало. Поэтому мы думаем, что все должно «возникать». Но на самом деле материя и дух уже существуют. Когда я появляюсь на свет, я думаю, что с моего рождения начинается мир. Но мир уже существует. Другой пример — огонь. Когда вы зажигаете огонь, свет и тепло появляются позже? Нет. Как только загорается огонь, одновременно с ним появляются свет и тепло. Но если я думаю: «Огонь загорелся, но мне нужно подождать, пока появятся свет и тепло», — разве это не глупо?

Д-р Сингх: Но огонь — источник тепла и света.

Шрїла Прабхупāда: Да, но все же тепло и свет существуют одновременно с огнем. Аналогично этому, вечные живые существа имеют множество разнообразных вечных желаний. И все многообразие видов также существует вечно, чтобы дать возможность живому существу удовлетворять свои разнообразные вечные желания.

Д-р Сингх: То есть живые существа вынуждены пребывать в различных телах в соответствии с этими желаниями?

Шрїла Прабхупāда: Да. К примеру, правительство строит тюрьму, потому что знает, что преступники появятся. И когда

преступника судят и признают виновным, тюрьма уже существует, даже до вынесения приговора. Аналогично этому, про Бога говорят, что Он *сарва-джña*, то есть Тот, кому все известно. Поэтому Он знает, что некоторые живые существа станут преступниками и восстанут против служения Ему. Ему известны разные желания, возникающие у живых существ в материальном мире под влиянием трех *гуṇ* материальной природы. Поэтому Он создает сразу все виды жизни, чтобы в них нашли прибежище все обусловленные души.

Три *гуṇы* материальной природы — это *саттва* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество). Из этих трех качеств построено все разнообразие объектов материального мира. Это подобно тому, как, смешивая три основных цвета (синий, красный и желтый), можно получить миллионы различных оттенков. В природе существует тончайший механизм управления этим устройством. Согласно «Бхагавад-гите» [3.27], *пракр-теḥ крийамāñāни гуṇаиḥ кармāни сарвайāх* — «Все действия совершаются *гуṇами* материальной природы». И эти *гуṇы* проявляются в различных биологических видах, которые включают в себя растения, деревья, обитателей вод, людей, полубогов, кошек, собак и многих других, общей численностью 8 400 000.

Верховный Господь принимает форму Парамāтмы, Сверхдуши, находящейся в сердце всех живых существ. Несмотря на то, что Сверхдуша пребывает в материальном теле, она нематериальна, хотя и является изначальным источником материального тела. Тепло и свет являются энергиями солнца, поэтому солнцу никогда не бывает «жарко». По аналогии с этим, для Парамāтмы нет различия между духовным и материальным, поскольку обе энергии — и материальная, и духовная — исходят из нее. Иногда мы видим, что облака закрывают солнце, но, по существу, это проявление нашего несовершенства. На этой планете мы иногда видим солнечный свет, а иногда солнце застилают облака, но на солнце, хотя оно и может создавать облака, можно видеть только солнечный свет. Подобным же образом, разделение на материю и дух справедливо для нас, а для Бога между ними нет разницы. Нисходит ли Он в так называемом материальном теле или же в духовном, Он всегда духовен. Для Него нет разницы между материей и духом, так как Он — источник энергии. Он может превращать материю в дух, а дух в материю.

Н₂О плюс мистическая сила

Д-р Сингх: Химики и вообще ученые думают, что духовная душа находится в материальном мире благодаря определенным химическим элементам. Этими элементами, как они говорят, являются углерод, водород, азот и кислород — основные элементы, из которых построены тела живых существ. Насколько я понимаю, Веда учит тому, что для развития живого существа дух должен сначала войти в эти уже существующие химические элементы. Правильно?

Шри́ла Прабхупа́да: Да. Например, земля содержит все необходимое для роста растения, но сначала необходимо посадить в нее семя. Подобным образом, в утробе матери есть все необходимое для создания другого тела, но сначала отец должен вложить семя в чрево матери, и тогда в нем начнет развиваться плод. От собаки рождается собака, а от человека — человек. Почему? Потому что в каждом теле уже есть все необходимые компоненты.

В моем теле есть определенное количество химических веществ, в теле муравья их меньше, а в теле слона больше. Поэтому, если я могу создать гораздо больше химических веществ, чем муравей, а слон намного больше, чем я, представьте себе, насколько больше химических веществ может создать Бог! Это и есть та основа, на которую должны опираться ученые, рассматривая вопрос о том, как водород и кислород, соединяясь, образуют воду. В противном случае они не сумеют определить источник огромных количеств водорода и кислорода, необходимых для образования океанов. Однако мы можем это сделать. Эти вещества — водород и кислород — содержатся в *вирāt-рūпе*, вселенском теле Бога. Почему ученые не могут понять такую простую истину? Водород и кислород соединяются, чтобы образовать воду в океанах. Мы тоже признаем этот факт. Но ученые удивляются, когда слышат, что источник таких колоссальных количеств водорода и кислорода — *ачинтйа-йакти*, то есть непостижимая мистическая сила Господа.

Что такое жизнь

Д-р Сингх: Я заметил, что у ученых нет между собой согласия по поводу критерия «живого» и «неживого». Некоторые гово-

рят, что этим критерием является способность к размножению. Это дает им основание утверждать, что они создали жизнь, поскольку большие молекулы ДНК¹⁴, созданные в лаборатории, обладают способностью к репликации. Это значит, что они сами по себе могут воспроизводить новые молекулярные цепочки. Одни ученые утверждают, что эти молекулы ДНК живые, а другие, что нет.

Шрїла Прабхупāда: Если одни говорят одно, а другие — другое, это значит, что их знание несовершенно.

Д-р Сингх: Можем ли мы определить живое как «обладающее сознанием», а неживое как «не обладающее сознанием»?

Шрїла Прабхупāда: Да, в этом и заключается разница между живым и неживым. Кршṇа говорит в «Бхагавад-гїте» [2.17]: *авинāйи ту тад виддхи йена сарвам идам татам* — «То, что пронизывает все тело, неразруσιμο». Каждый может понять, о чем идет речь. Разумеется, о сознании. Форма тела, которое мы получаем после смерти, определяется нашим сознанием в момент смерти. Если у вас сознание пса, вы получите тело собаки, а если у вас божественное сознание, то тело полубога¹⁵. Кршṇа наделил каждого свободой получить то тело, какое он хочет:

*йāнти дева-вратā девāн
нитṛṇ йāнти нитṛ-вратāх
бхūtāни йāнти бхūтеджйā
йāнти мад-йāджино 'пи мām*

«Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; те, кто поклоняется духам, рождаются среди духов; те, кто поклоняется предкам, идут к предкам, а те, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной» [Б.-г., 9.25].

Осуждение теории Дарвина

Д-р Сингх: Если человек не достигает освобождения, должен ли он рождаться во всех 8 400 000 видах живых существ, прежде чем снова попадет в человеческое тело?

Шрїла Прабхупāда: Нет, по законам природы живое существо эволюционирует постепенно только в низших формах жизни. В человеческой форме жизни оно наделено развитым сознанием, то есть обладает разумом. Следовательно, если его сознание достаточно развито, оно не попадет в тело собаки или кошки — оно получит другое человеческое тело.

*prāñīa puñña-kṛtām lokān
 uṣiṭvā īyāśvatīḥ samāḥ
 śūcīnām śrīmatām geḥe
 йога-бхрашта 'бхиджāйате¹⁶*

Словом *йога-бхраштах* называют того, кто, приступив к практике йоги, по тем или иным причинам не добился полного успеха. Ему не грозит эволюция; ему снова дается человеческое тело. Он не получит тело кошки или собаки. Здесь тоже применима аналогия с квартирами, которую мы проводили: если вы в состоянии заплатить больше, то получите лучшую квартиру. Вам не нужно вселяться в квартиру низшего разряда.

Д-р Сингх: Все, что вы говорите, полностью противоречит теории эволюции Дарвина.

Шрīла Прабхупāда: Дарвин мошенник. Чего стоит его теория? Мы отбрасываем его философию. Чем дальше мы ее отшвырнем, тем больше продвинемся в духовном сознании.

Д-р Сингх: Многие ученые сомневаются в теории Дарвина. Но его сторонники утверждают, что жизнь началась с материи и эволюционировала от одноклеточных до многоклеточных организмов. Они считают, что такие высшие биологические виды, как животные и человек, не существовали в начале творения.

Шрīла Прабхупāда: Дарвин и его последователи — мошенники. Если в начале не было высших видов, почему они есть сейчас? А также почему все еще существуют низшие виды? Например, сейчас можно встретить и интеллектуала, и безмозгло-го осла. Почему оба эти живых существа живут одновременно? Почему ослы не эволюционировали и не исчезли с лица земли? Почему мы никогда не видели, чтобы обезьяна родила человека? Представление дарвинистов о том, что человек возник в такую-то и такую-то эпоху, абсурдны. «Бхагавад-гītā» утверждает, что душа может сразу переселиться в тот биологический вид, в какой захочет. Я езжу то в Америку, то в Австралию, то в Африку. Эти страны уже существуют. Я просто проезжаю через них. Мой приезд в Америку не означает, что я *создал* Америку или сам *стал* Америкой. И есть много стран, которых я еще не видел. Значит ли это, что они не существуют? Ученые, которые поддерживают Дарвина, лишены здравого смысла. «Бхагавад-гītā» ясно говорит, что все биологические

виды существуют одновременно, и что вы можете превратиться в то живое существо, какое вам понравится. Вы можете даже попасть в царство Бога, если пожелаете. Обо всем этом Господь Кршна говорит в «Бхагавад-гите».

Девятая утренняя прогулка

Записано 13 мая 1973 года
в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх,
Карандхара дāс адхикāрї и другие ученики.*

Эволюция от человека к собаке

Шрїла Прабхупāда: Так называемые ученые верят в липовую теорию. Кршṇа говорит: *ахам сарвасїа прабхавах* — «Я — источник всего сущего» [Б.-г., 10.8]. Кршṇа — это жизнь. Кршṇа не мертвый камень.

Д-р Сингх: То есть материя происходит из жизни?

Шрїла Прабхупāда: Да, и материя произрастает на жизни. Мое тело растет на мне, духовной душе. Например, я надел это пальто, скроенное по размеру моего тела. Но я был бы глупцом, если бы считал, что я — это пальто.

Ученик: Шрїла Прабхупāда, минералоги доказали, что горы растут в результате осадочных процессов. Обусловлен ли и этот рост присутствием духовной души?

Шрїла Прабхупāда: Да. В «Шрїмад-Бхāгаватам» горы называют костями Бога, а траву — волосами на Его теле. Стало быть, в этом смысле у Бога самое большое тело.

Д-р Сингх: Шрїла Прабхупāда, в чем разница между переселением души в телах животных и переселением человеческих душ?

Шрїла Прабхупāда: Перевоплощение животных происходит только в одном направлении, по восходящей, а люди могут перевоплощаться как в более высокие, так и в более низкие формы жизни. Живое существо получает тело в соответствии со своими желаниями. У низших животных желание только одно, а у человека тысячи и миллионы желаний: и животных, и человеческих. По закону природы низшие существа эволюционируют от животных форм к более высоким, человеческим

формам. Но если, попав в человеческую форму, вы не развиваете в себе сознание Кршны, то можете вернуться в тело кошки или собаки.

Нирвāна

Д-р Сингх: Ученые не располагают данными о том, что с человеческого уровня можно идти как вверх, так и вниз по эволюционной лестнице.

Шрїла Прабхупāда: Поэтому я и говорю, что они мошенники. У них нет знаний, но тем не менее они претендуют на то, чтобы называться учеными. Истинная наука изложена в «Бхагавад-гїте», где Кршна говорит: *йāнти дева-вратā девāн питṛн йāнти питр-вратāх* [Б.-г., 9.25]. Это значит: то, чему человек поклоняется в своей нынешней жизни, определит вид тела, которое он получит в следующей жизни. Но тот, кто поклоняется Кршне, полностью завершает процесс перевоплощения. *Йām прāпйā на нивартанте тад дхāма*: «Когда человек попадает в Мою высшую обитель, он никогда больше не возвращается [в этот материальный мир рождения и смерти]» [Б.-г., 8.21]. Возвышение до духовного мира (*самсиддхим парамām*) — высшее совершенство человеческой жизни. Прочтите «Бхагавад-гїту»: там все есть. Но ученые не имеют ни малейшего представления об этом. Они даже не верят в то, что помимо этого грубого тела есть еще и живое существо.

Д-р Сингх: Они не говорят о живом существе. Они говорят только о телах.

Ученик: Их концепция чем-то похожа на буддизм. Буддисты говорят, что тело подобно дому. Как дом строят из дерева, так и тело строится из химических веществ. А когда тело умирает, оно подобно разваливающемуся дому. Как дом превращается в древесный хлам, переставая быть домом, так и тело становится просто набором химических веществ, и его больше нет, а значит нет и жизни.

Шрїла Прабхупāда: Это состояние называется *нирвāной*. И тогда из составных частей можно построить другой дом или другое тело. Это буддизм. Буддисты не располагают никакими знаниями о душе.

Судьба и карма

Ученик: Некоторые ученые утверждают, что в каждом теле несколько душ. В качестве примера они приводят земляного

червя. Если вы разрежете его пополам, обе части будут жить. Они говорят, что это доказывает, что в первоначальном теле было две души.

Шри́ла Прабхупа́да: Нет. Просто дело в том, что новая душа вошла в другую половину тела червя.

Д-р Сингх: Обязательно ли духовная душа должна иметь тело — духовное или материальное?

Шри́ла Прабхупа́да: Душа уже имеет духовное тело, находящееся под покровом материального тела. Мое материальное тело «растет» на мне — моем духовном теле, — однако мое материальное тело противно моей природе. Настоящее тело — духовное. Я воплощаюсь в различных телах, неестественных для меня. Мое истинное, изначальное состояние — быть слугой Кршны. До тех пор, пока я не займу снова это положение, я буду оставаться слугой материи и по законам материальной энергии буду воплощаться в одном материальном теле за другим. Получу одно тело, а затем оставлю его. У меня появляются новые желания и тогда мне предоставляется новое тело. Этот процесс проходит в соответствии со строгими законами материальной природы. Люди думают, что являются хозяевами своей судьбы, но они всегда находятся под властью закона кармы, действующего в природе:

*пракртеḥ крийамāṇāни
гуṇаиḥ кармāни сарвайāх
аханкāра-вимӯḍхāтмā
картāхам ити манйате*

«Под влиянием трех гуṇ материальной природы сбита с толку духовная душа полагает, что совершает действия, которые на самом деле выполняются природой» [Б.-г., 3.27]. Причина заблуждения живого существа в том, что оно отождествляет себя с телом.

*ййивараḥ сарва-бхӯтāṇām
хрд-дейе 'рджуна тиштхати
бхрāмайан сарва-бхӯтāни
йантрārӯḍхāни мāйайā¹⁷*

Слово *йантра*, «машина», в этом стихе означает, что, какой бы биологический вид это ни был, мы странствуем в телах, которые подобны машинам, предоставленным нам материальной

природой. Иногда мы движемся по направлению к более высоким биологическим видам, а иногда к более низким. Но если по милости духовного учителя и Кршны человек получает семя преданного служения и взращивает его, он может вырваться из круговорота рождения и смерти. В этом случае можно сказать, что его жизнь увенчалась успехом. В противном случае он вынужден будет странствовать, то поднимаясь, то опускаясь, по различным биологическим видам, становясь то травинкой, то львом, и так далее.

Рекламируя невежество как знание

Ученик: Итак, наше желание наслаждаться приводит к тому, что мы вынуждены воплощаться в этих материальных телах, а наше желание достичь Кршны приводит нас в наше естественное состояние?

Шрйла Прабхупада: Да.

Д-р Сингх: Но похоже, что мы постоянно боремся со своей низшей природой. Мы все время боремся со своими желаниями удовлетворять чувства, хотя и хотим служить Кршне. Будет ли это всегда так?

Ученик: Это тело действует почти как внутренний диктатор.

Шрйла Прабхупада: Да. Это значит, что вы находитесь под строгим контролем материальной энергии, то есть *мāйи*.

Д-р Сингх: Даже если при этом мы хотим служить Кршне?

Шрйла Прабхупада: Да. Вор знает, что если украдет, то будет арестован и посажен в тюрьму. В прошлом он даже мог видеть, как арестовывали других, но тем не менее продолжает красть. Несмотря на то что он осознает, что находится под властью государства, все же он делает то, что ему хочется. Это называется *тамасом*, невежеством. Поэтому знание — начало духовной жизни. В «Бхагавад-гите» Кршна дает Арджуне знание. Он учит: «Ты — не тело». С этого начинается знание. Но в каком университете дают это знание? Доктор Сингх, вы можете сказать, в каком университете дают это знание?

Д-р Сингх: Такого университета нет.

Шрйла Прабхупада: В таком положении находится образование: знания нет. Они выдают невежество за знание.

Д-р Сингх: Но если бы ученые знали, что они — не материальные тела, их взгляды переменились бы.

Шрйла Прабхупада: Да, мы хотим этого.

Ученик: Но они не желают признать своего поражения.

Шрїла Прабхупāда: Это очередное проявление их глупости. Если вы глупец, а выставляете себя умным, то это очередная глупость. Вы не сможете совершенствоваться. И если вы продолжаете упорствовать в своем невежестве и выдаете себя за человека знающего, то вы большой мошенник. Вы обманываете и себя, и других. Люди настолько помешаны на материальном прогрессе своей цивилизации, что стали похожими на кошек и собак. К примеру, они создали иммиграционное ведомство, и как только вы въезжаете в страну, эти собаки поднимают лай: «Гав-гав-гав! Зачем вы приехали? По какому делу?» Это обязанность сторожевых псов. Благовоспитанного человека обыскивают в поисках пистолета. Людям больше нельзя верить, и сейчас развелось так много образованных жуликов и воров. Так в чем же заключается их прогресс? Можем ли мы сказать, что образование означает прогресс? Можно ли назвать это цивилизацией?

Борьба с невежеством

Ученик: Некоторые говорят, что одна из причин вьетнамской войны в том, что коммунисты — атеисты. Это был конфликт между верующими и атеистами. По крайней мере таково одно из оправданий этой войны.

Шрїла Прабхупāда: Мы тоже готовы убивать атеистов. Но убивать с помощью проповеди. Если я уничтожу ваше невежество, это тоже можно назвать убийством. Уничтожение не обязательно подразумевает, что каждый должен взять меч.

Д-р Сингх: Это что — новый метод ведения войны?

Шрїла Прабхупāда: Нет. Борьба с невежеством с помощью аргументов и знания велась всегда. Телесные представления о жизни — это животный уровень. Животное не знает о материи и духе. И тот, кто находится под влиянием телесных представлений о жизни, ничуть не лучше животного. Когда животное «говорит», умный человек смеется. Такие «речи» — вздор. От животного нельзя ожидать разумных речей.

Ученик: Но животные по крайней мере живут по определенным законам. Они не убивают напрасно и едят только тогда, когда им это нужно, люди же убивают и едят даже когда в этом нет необходимости. Выходит, в некотором смысле люди ниже животных.

Шри́ла Прабху́пада: Поэтому нам приходится страдать больше животных. Сознание Кршны — не сентиментальное псевдорелигиозное движение. Это научное движение, цель которого — облегчить человеческие страдания.

Д-р Сингх: Ученые, да и другие люди утверждают, что все во вселенной происходит по воле случая.

Шри́ла Прабху́пада: Значит, они пишут книги на эту тему тоже по воле случая?

Карандхара: Книги тоже пишутся случайно, говорят они.

Шри́ла Прабху́пада: Тогда почему им нужно верить? Случайно можно написать все, что угодно.

Д-р Сингх: Французский ученый, доктор Жак Моно, получил в 1965 году Нобелевскую премию. Он говорит, что в основе всего лежит случайность, — определенные химические элементы случайно соединились и образовали основные молекулы.

Шри́ла Прабху́пада: Но откуда появились химические элементы?

Д-р Сингх: Согласно его теории, они были созданы тоже случайно, и когда возникла необходимость, молекулы химических элементов переориентировались.

Шри́ла Прабху́пада: Если все произошло случайно, откуда тогда может взяться необходимость? Как можно говорить о случайности и необходимости одновременно? Это абсурд. Если всем правит случай, почему люди отправляют своих детей в школу? Почему бы не дать им расти по воле случая? Предположим, я нарушил закон. Если я скажу: «Это произошло случайно», — меня простят?

Д-р Сингх: Значит, невежество явилось причиной преступления?

Шри́ла Прабху́пада: Да. Причина в моем невежестве.

Ученик: Будет явной глупостью утверждать, что такой чудесный инструмент, как скрипка, был создан случайно.

Шри́ла Прабху́пада: Да. Очень прискорбно, что такой негодяй может получить признание. Он говорит глупости и получает признание.

Десятая утренняя прогулка

Записано 14 мая 1973 года
в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх
и другие ученики.*

Ошибка ученых

Шрїла Прабхупāда: Ошибка ученых в том, что они не знают о существовании двух энергий: материальной и духовной. Они говорят, что все материально, и что все происходит из материи. Изъян их теорий в том, что они начинают с материи, а не с духа. Поскольку материя возникает из духа, в каком-то смысле все духовно. Духовная энергия — источник, и она может существовать без материальной энергии. Но материальная энергия не может существовать без духовной. Вернее говорить, что темнота зависит от света, а не свет происходит от темноты. Ученые думают, что сознание возникает из материи. На самом деле сознание существует всегда, но когда оно покрыто невежеством или вырождается под влиянием невежества, то становится одной из форм бессознательного.

Итак, «материальное» подразумевает забвение о Кршṇе, а «духовное» — полное сознание Кршṇы. Это понятно? Постарайтесь понять: темнота производна от света. Когда света нет, тогда мы находимся во тьме. На солнце нет облаков; это не соотносится с его природой. Но с помощью энергии солнца временно создаются другие явления: туман, облака или темнота. Эти явления преходящи, в отличие от солнца. Так и материальная природа временна, а духовная вечна. Сознание Кршṇы подразумевает освобождение от этой временной природы и достижение непреходящей духовной природы. Фактически этой временной природы не желает никто, никому не по нраву эта облачная атмосфера.

Д-р Сингх: Это затуманенное сознание создается духовной энергией?

Шрїла Прабхупāда: Да.

Д-р Сингх: И материя тоже создается духовной энергией?

Шрїла Прабхупāда: *Ахам сарвасйа прабхово маттах сарвам правартате.* Кршṇа говорит: «Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня» [Б.-г., 8.10]. Кршṇа — творец всего, плохого и хорошего. На самом деле «плохое и хорошее» — это материальное творение. Творение Кршṇы — добро. Бог — это добро. То, что мы считаем плохим, для Бога является хорошим. Поэтому мы не можем понять Кршṇу. Он может сделать нечто такое, что по нашим представлениям считается дурным, но для Него не существует хорошего и плохого. Например, у Кршṇы было шестнадцать тысяч жен. Некоторые могут критиковать Его: «О, Он с ума сходит по женщинам». Но они не видят картину во всей полноте. Кршṇа настолько могуществен, что распространил Себя в шестнадцать тысяч мужей.

Теория о том, что «все едино» — вздор

Д-р Сингх: Вы сказали, что туман материальной природы временен. Но почему мы должны беспокоиться о том, чтобы выпутаться из чего-то скоропреходящего?

Шрїла Прабхупāда: Для чего вы одеваетесь? Вы можете ходить раздетым. Через несколько часов погода прояснится. Зачем вы надеваете теплые вещи?

Д-р Сингх: Потому что опасность существует сейчас.

Шрїла Прабхупāда: Когда бы она ни возникла, почему вы делаете это — покрываете свое тело одеждой?

Д-р Сингх: Чтобы избежать неудобств.

Шрїла Прабхупāда: Да. В противном случае вам будет неудобно. Не беспокоиться об одежде — это теория мāйāvādī: «Все придет само собой, так что зачем беспокоиться? Все едино». Это абсурдная теория. Философия мāйāvādī заключается в том, что Бог един, и что все и вся и каждое живое существо равно Богу.

У нас не было бы разногласий с химиками, если бы они приняли жизнь за отправную точку, но к сожалению они утверждают, что все начинается с тьмы — мертвой материи. Это то, против чего мы возражаем. Мы говорим: «Начинайте с жиз-

ни», а они говорят: «Нет, начинайте с материи, с тьмы». Они пребывают в темноте, и причина этого проста: если кто-либо выходит из темноты на свет, он думает, что темнота была началом. Предположим, всю свою жизнь вы жили во тьме и теперь внезапно вышли на свет. Вы будете думать: «А! Свет возник из темноты». На самом же деле темнота наступает, когда меркнет свет. Тьма не может породить света.

Д-р Сингх: То есть темнота зависит от света?

Шрїла Прабхупāда: Да. Или, иначе говоря, в свете нет тьмы. Мы можем понять, что такое темнота, когда меркнет свет. Аналогичным образом, когда наше духовное сознание, то есть сознание Кршны, меркнет, оно становится материальным.

Утром мы просыпаемся, а в конце дня устаем и ложимся спать. Когда жизнь так или иначе прерывается, мы засыпаем. Ночью мы спим, а когда просыпаемся утром, то понимаем, что состояние бодрствования, то есть «жизнь», не является порождением сна. Я был жив даже тогда, когда спал, и, проснувшись, по-прежнему живу. Это надо четко уяснить. Ребенок рождается из чрева матери. Он думает, что его жизнь началась с того дня, когда он появился на свет из материнского чрева. Но это не так. На самом деле он вечен. Его материальное тело было создано во чреве матери, пока он находился в бессознательном состоянии, и как только его тело развилось в достаточной степени, он вышел из чрева на свет, и сознание вновь вернулось к нему.

Д-р Сингх: А умирая, он вновь засыпает?

Шрїла Прабхупāда: Да. Это описано в «Бхагавад-гїте» [8.19]:

*бхўта-грāмах са эвāйам
бхўтвā бхўтвā пралїйате
рāтрї-āгаме 'вайāх пāртха
прабхаватї ахар-āгаме*

«Вновь и вновь наступает день, и сонмы живых существ пробуждаются к деятельности, но вот наступает ночь, о Пāртха, и они, беспомощные, уничтожаются».

Мы не есть тело

Шрїла Прабхупāда: Вы видите этот цветок? К нему вернулось сознание, но вскоре он завянет и умрет. Такова материальная жизнь. Но духовная жизнь подразумевает только цветение, а не

распад. В этом разница между материей и духом. Мне было дано это тело в соответствии с моим сознанием в прошлой жизни, и я получу следующее тело в соответствии со своим сознанием в этой жизни. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите» [8.6].

*йам йам вāпи смаран бхāвам
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
садā тад-бхāва-бхāвитах*

«О каком бы состоянии бытия ни вспомнил человек, покидая свое тело, этого состояния он непременно достигнет».

Д-р Сингх: Шри́ла Прабхупāда, если наше следующее тело формируется в соответствии с сознанием, которое мы имели в предыдущей жизни, то почему я не помню свою предыдущую жизнь?

Шри́ла Прабхупāда: Помните ли вы все, что делали в прошлом году или хотя бы вчера?

Д-р Сингх: Нет.

Шри́ла Прабхупāда: Такова ваша природа: забывать.

Д-р Сингх: О некоторых вещах.

Шри́ла Прабхупāда: Одни забывают больше, другие меньше. Однако мы все забываем.

Д-р Сингх: Является ли это законом материальной природы?

Шри́ла Прабхупāда: Да. Это нечто вроде воровства. Кто-то карманник, а кто-то грабитель банков, но и тот, и другой воруют.

Д-р Сингх: Когда мы спим, то нас уносят тонкие элементы?

Шри́ла Прабхупāда: Вас уносит природа. Крш́на говорит в «Бхагавад-гите» [3.27]:

*пракртех крийамāнāни
гунаих кармāни сарвайāх
аханкāра-вимӯдхātмā
картāхам ити манйате*

«Под влиянием трех гун материальной природы сбита с толку духовная душа считает себя исполнителем действий, которые на самом деле осуществляются природой». Мы забываем, кем на самом деле являемся, потому что находимся в тисках материальной природы.

Первое, что нужно понять о духовной жизни, это то, что мы — не тела, а вечные духовные души. Когда-то вы были ребенком. Теперь вы взрослый человек. Где ваше детское тело? Этого тела больше не существует, но вы по-прежнему существуете, потому что вечны. Тело, существовавшее в прошлом, изменилось, но *вы* не изменились. Это доказательство вечности. Вы помните определенные поступки, совершенные вами вчера и сегодня, но забываете об остальных. Ваше вчерашнее тело — это не сегодняшнее тело. Согласны вы с этим или нет? Вы не можете сказать, что сегодня тринадцатое мая 1973 года. Вы не можете сказать, что сегодня — это вчера. Тринадцатое число было вчера. Настал другой день. Но *вы* помните вчерашний день, и то, что вы *помните* об этом, доказывает вашу вечность. Тело изменилось, но вы его помните; следовательно, вы вечны, хотя тело преходяще. Это очень простое доказательство. Даже ребенок может его понять. Неужели это так трудно понять?

Смена тел

Д-р Сингх: Людям нужны другие доказательства.

Шрйла Прабхупāда: Какие другие доказательства им еще нужны? Душа бессмертна, и это простой факт. Я — бессмертная душа. Мое тело меняется, но я не меняюсь. Иногда мне приходит в голову мысль: «Когда-то я прыгал и играл, но теперь не могу прыгать, потому что мое тело изменилось». Я *хочу* прыгать, но не могу. Само стремление прыгать вечно, но из-за того что мое тело состарилось, я не могу этого делать.

Д-р Сингх: Ваши оппоненты возразят, что по их наблюдениям природа сознания такова, что оно остается неизменным только в одном теле.

Шрйла Прабхупāда: Это глупость. В «Бхагавад-гйте» [2.13] Кршṇа объясняет:

дехино 'смин йатхā дехе
 каумāрам йауванам джарā
 татхā дехāнтара-прāптир
 дхīрас татра на мухйати

«Как воплощенная душа непрерывно переходит в этом теле от детства к старости, так в момент смерти душа переселяется в другое тело. Душу, познавшую себя, этот переход не смущает».

Точно так же как это тело постоянно меняется (я могу наблюдать это каждый день), в момент смерти тоже происходят изменения.

Д-р Сингх: Но, как утверждают ученые, мы не можем воочию *наблюдать* эту последнюю перемену.

Шрйла Прабхупāда: Их глаза настолько несовершенны, что они много чего не могут наблюдать. Из-за их невежества «Бхагавад-гītā» не становится ненаучной. Почему ученые не хотят признать несовершенство своих чувств? Сначала они должны признать несовершенство своих чувств. Их способность видеть еще не является критерием того, что научно, а что нет. Собаки не в состоянии понять законов природы. Означает ли это, что законов природы не существует?

Д-р Сингх: Что ж, ученые соглашаются с этим аргументом, но говорят, что путь к совершенству проходит через сбор объективной информации и накопление опыта.

Шрйла Прабхупāда: Нет. Это не путь к совершенству. Никто не может стать совершенным с помощью своего несовершенного мышления, а наше мышление должно быть несовершенным, поскольку наши чувства и ум несовершенны.

Д-р Сингх: Шрйла Прабхупāда, но может возникнуть еще один вопрос. Не может ли душа воплотиться в три, четыре или пять тел и затем умереть?

Шрйла Прабхупāда: Вы воплощаетесь в миллионы тел. Я утверждаю, что ваше вчерашнее тело — это не ваше сегодняшнее тело. Поэтому если вы проживете сто лет, то сколько раз поменяете свое тело? Только посчитайте.

Д-р Сингх: Тринадцать.

Шрйла Прабхупāда: Почему тринадцать?

Д-р Сингх: Медицина утверждает, что все клетки тела сменяются каждые семь лет.

Шрйла Прабхупāда: Нет, не каждые семь лет — *каждую секунду*. Кровяные шарики каждую секунду сменяются. Разве не так?

Д-р Сингх: Так.

Шрйла Прабхупāда: И как только сменяются кровяные шарики, вы меняете свое тело.

Д-р Сингх: Выражаясь научным языком, можно ли сравнить вечность души с сохранением энергии?

Шрйла Прабхупāда: О сохранении энергии говорить не приходится, потому что энергия существует всегда.

Д-р Сингх: Но на языке науки закон сохранения энергии подразумевает то, что энергия не может быть создана или разрушена, а это и означает, по-видимому, что она вечна.

Шри́ла Прабхупа́да: О да, с этим мы согласны. Крш́на вечен, поэтому все Его энергии вечны.

Д-р Сингх: Поэтому живое существо тоже вечно?

Шри́ла Прабхупа́да: Да. Если солнце вечно, его энергии — тепло и свет — тоже вечны.

Д-р Сингх: Следует ли из этого, что жизнь не может быть создана или разрушена?

Шри́ла Прабхупа́да: Конечно. Жизнь вечна. Она не создается и не разрушается. Временно только материальное покрытие. Я вечен, но сегодняшней ночью мое сознание было покрыто сном, поэтому я мыслю категориями «вчера» и «сегодня». Такова природа материального мира.

Все духовно

Д-р Сингх: Подразумевает ли материальное сознание отсутствие сознания Крш́ны?

Шри́ла Прабхупа́да: Да.

Д-р Сингх: А когда есть сознание Крш́ны, куда девается материальная природа?

Шри́ла Прабхупа́да: Если вы продолжите развивать в себе сознание Крш́ны, то увидите, что нет ничего материального. Когда вы предлагаете цветок Крш́не, он нематериален. Крш́на не примет ничего материального. Но это не значит, что цветок материален на кусте, а затем, когда вы предложили его Крш́не, он становится духовным. Нет. Цветок материален только до тех пор, пока вы думаете, что он создан для вашего наслаждения. Но как только вы поймете, что он создан для наслаждения Крш́ны, то увидите его таким, какой он есть на самом деле — духовным.

Д-р Сингх: Значит, весь мир на самом деле духовен?

Шри́ла Прабхупа́да: Да. Поэтому мы хотим, чтобы все занимались служением Крш́не. Таков духовный мир.

Д-р Сингх: Можем ли мы с этой же точки зрения смотреть на творение Крш́ны? Например, можем ли мы думать: «Это дерево очень красиво, потому что является собственностью Крш́ны?»

Шри́ла Прабхупа́да: Да. Это сознание Крш́ны.

Д-р Сингх: Если кто-то смотрит на Господа Кршну в храме только как на камень или дерево, что это значит?

Шрила Прабхупада: Что он не знает реального положения дел. Как Божество в храме может быть материальным? Камень — это тоже энергия Кршны. Так же как электричество есть всюду, но только специалисты знают, как применить его, так и Кршна есть повсюду — даже в камне — но только Его преданные знают, как использовать камень, чтобы увидеть в нем Кршну. Преданные знают, что камень не может существовать отдельно от Кршны. Поэтому, когда преданные видят Божество в храме, они говорят: «Это Кршна». Они видят истинное тождество Кршны и Его энергии.

Одновременное тождество и различие

Д-р Сингх: Верно ли, что тот, кто находится в сознании Кршны, видит Кршну в простом камне так же отчетливо, как и в Божестве, вырезанном из камня?

Шрила Прабхупада: Да.

Д-р Сингх: Абсолютно так же?

Шрила Прабхупада: Да. Почему бы нет? В «Бхагавад-гите» [9.4] Кршна говорит:

*майā татам идам сарвам
джагад авйакта-мўртинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни
на чāхам тешв авастхитах*

Это означает, что энергия Кршны — то есть Кршна в Своей частично проявленной форме — пронизывает каждый атом вселенной. Но Его полностью проявленная личностная форма присутствует в изображении Господа, изваянном в соответствии с Его указаниями. Это философия *ачинтйа-бхедāбхеда-таттвы* — одновременного единства и различия Господа и Его энергий. Например, когда ваша комната залита солнечным светом, это не значит, что само солнце находится в ней. Солнце и его различные энергии, такие как тепло и свет, качественно одинаковы, но количественно различны.

Д-р Сингх: И тем не менее вы говорите, что можно увидеть Кршну в обыкновенном камне?

Шрила Прабхупада: Да, отчего нет? Мы можем воспринимать в камне энергию Кршны.

Д-р Сингх: И можем поклоняться Ему, находящемуся в камне?
Шри́ла Прабхупа́да: Мы можем поклоняться Ему, поклоняясь Его энергии, содержащейся в камне. Но нельзя поклоняться камню *как* Крш́не. Мы не можем поклоняться этой скамейке *как* Крш́не. Но мы можем поклоняться всему, поскольку воспринимаем все как энергию Крш́ны. Это дерево тоже достойно поклонения, поскольку и Крш́на и Его энергия достойны поклонения, но это не значит, что мы почитаем это дерево так же, как Божество Крш́ны в храме.

В детстве родители учили меня никогда не тратить попусту энергию Крш́ны. Они учили меня, что даже если зернышко риса попало в щель между досками пола, я должен поднять его, коснуться им лба и съесть его, чтобы оно не пропало даром. Меня учили, как все видеть связанным с Крш́ной. Это и есть сознание Крш́ны. Поэтому мне не нравится, когда что-то пропадает или используется не по назначению. Мы учим своих учеников, как можно использовать все для Крш́ны и как понять, что Крш́на есть все. Крш́на говорит в «Бхагавад-гите» [6.30]:

*йо ма́м пай́йати сарватра
сарва́м ча майи пай́йати
тасйа́хам на пра́наййа́ми
са ча ме на пра́наййати*

«Тот, кто видит Меня повсюду и видит все во Мне, никогда не утратит Меня и не будет потерян для Меня».

Одиннадцатая утренняя прогулка

Записано 15 мая 1973 года
в парке Чевииот-Хиллз, Лос-Анджелес.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх
и другие ученики.*

Поиски души

Д-р Сингх: По мнению ученых, увидеть духовную душу очень трудно. Они говорят, что ее существование весьма сомнительно.

Шрїла Прабхупāда: Как они могут увидеть ее? Она слишком мала, чтобы ее можно было увидеть. У кого такое острое зрение?

Д-р Сингх: И все же они хотят каким-либо образом ощутить ее.

Шрїла Прабхупāда: Если человеку ввести одну сотую грана смертельного яда, он мгновенно погибнет. Никто не может видеть ни сам яд, ни то, как он действует, но тем не менее он действует. Так что почему бы ученым не признать существование души, наблюдая ее деятельность? В таких случаях о присутствии чего-нибудь судят по внешним проявлениям. В Ведах говорится, что все тело функционирует только благодаря крошечной частице, называемой душой. Если я ущипну себя, то тотчас почувствую это, потому что весь кожный покров тела чувствителен. Но стоит душе уйти из тела — когда мое тело умирает, — и ту же самую кожу можно резать и кромсать, не боясь ничьих протестов. Неужели такую простую вещь так трудно понять? Не свидетельствует ли это о наличии души?

Д-р Сингх: Таким способом можно обнаружить душу, а как насчет Бога?

Шрїла Прабхупāда: Прежде всего нужно постичь душу. Душа — копия Бога. Если вы сможете понять копию, то сумеете понять и целое.

Современная наука: благо или вред?

Д-р Сингх: Сейчас ученые предпринимают попытки создать жизнь.

Шрила Прабхупада: «Предпринимают»! «Попытки»! Но это же смехотворно, мы не признаем этого. Нищий говорит: «Я пытаюсь стать миллионером». Мы отвечаем: «Сначала станьте миллионером, а потом говорите. А сейчас вы жалкий нищий, и только».

Ученые говорят, что они пытаются, но предположим, я спрашиваю вас: «Кто вы?» Ответите ли вы на это: «Я пытаюсь стать...»? Кто вы сейчас? Вот в чем вопрос. «Мы пытаемся», — нельзя даже назвать ответом, не говоря уже о том, чтобы называть это научным утверждением.

Д-р Сингх: Что ж, несмотря на то, что до сих пор они не смогли создать жизнь, они говорят, что скоро сумеют это сделать.

Шрила Прабхупада: Любой мошенник может так сказать. Если вы говорите: «В будущем я смогу сделать нечто необычайное», — почему я должен вам верить?

Д-р Сингх: Ну, ученые говорят, что добились многого в прошлом и еще больше сделают в будущем.

Шрила Прабхупада: В прошлом люди умирали, и сейчас они продолжают умирать. Чего же добились ученые?

Д-р Сингх: Они помогали людям.

Шрила Прабхупада: Ученые помогли сократить продолжительность жизни! Прежде люди жили сто лет. Теперь они редко живут больше шестидесяти или семидесяти лет. А еще ученые открыли атомную энергию. Теперь они могут убивать людей миллионами. Так что они помогают людям только умирать. Они не помогают нам жить, и все же у них хватает смелости заявлять, что они создадут жизнь.

Д-р Сингх: Но сейчас у нас есть самолеты и...

Шрила Прабхупада: Ученые не в состоянии остановить смерть, они бессильны остановить рождение, они не могут остановить болезни и старость. Так что же они сделали? Раньше люди старели и сейчас стареют. Раньше люди болели и теперь болеют. Сейчас стало больше лекарств — и больше болезней. Чего же они достигли? Ученые не помогли улучшить положение в мире. Мы бросим вызов всем этим мошенникам-ученым, которые говорят, что жизнь возникает из материи! На самом деле материя возникает из жизни.

Мнимый прогресс

Шрїла Прабхупāда: Как долго может наука дурачить людей? Сто лет, двести? Ученые не смогут делать это бесконечно.

Д-р Сингх: Обман в мире существует с незапамятных времен, поэтому они, возможно, думают, что смогут лгать всегда.

Шрїла Прабхупāда: Не с незапамятных времен! Наука обманывает людей только последние двести или триста лет, не более.

Д-р Сингх: В самом деле?

Шрїла Прабхупāда: Да. Они проповедуют, что жизнь возникла из материи только на протяжении последних двухсот лет, а не тысячелетий. И с ложью будет покончено в ближайшие пятьдесят лет.

Д-р Сингх: Да, сейчас ширится так называемое антиинтеллектуальное движение. Люди восстают против науки и современного прогресса.

Шрїла Прабхупāда: А что это за наука? Это не наука! Это невежество. Невежество выдают за науку, а неверие — за религию. Но этот обман не может длиться долго, потому что у многих людей открываются глаза.

Д-р Сингх: В «Ньюсуике», одном из крупнейших журналов США, была опубликована статья о вырождении христианства. Статья сопровождалась карикатурой, на которой был изображен дьявол, вызывающий землетрясения. Недавно в Южной Америке произошло очень большое землетрясение, погубившее тысячи людей. Карикатура приписывала подобные явления дьяволу, а рядом с ним был изображен Ричард Никсон, который представляет себя последователем Христа, бомбящий Юго-Восточную Азию. На этой карикатуре дьявол, обращаясь к Никсону, говорит: «Дьявольски трудно угнаться за христианами».

Шрїла Прабхупāда: Да, люди будут критиковать. Они становятся более просвещенными. Сколько их могут водить за нос так называемая наука и так называемая религия? Если господин Никсон любит своих соотечественников, то почему он не любит коров в своей стране? Они рождаются в той же самой стране и имеют такое же право на жизнь, как и люди. Почему их убивают? «Не убий». Однако животных убивают. Это не совершенство. Кршṇа обнимает и коров, и Рāдхārāṇī¹⁸. Вот это совершенство. Кршṇа разговаривал даже с птицами. Од-

нажды на берегу реки Йамуны Он беседовал с птицей, поскольку Он говорит даже на языках птиц. Одна пожилая женщина увидела это и была поражена: «Боже мой, Он разговаривает с птицей!»

Д-р Сингх: Вы хотите сказать, что Он действительно говорил на птичьем языке?

Шрїла Прабхупāда: Да. Это одно из описанных в Ведах качеств Кршны — Он может говорить на любом языке. Он отец всех живых существ, а отец может понимать язык своих детей.

Кршна — верховный наслаждающийся. Фактически, никто не может иметь истинного знания и не может наслаждаться, кроме тех, кто находится в сознании Кршны. Человек страдает, но принимает свое страдание за наслаждение. Это называется *мāйей*, иллюзией. В Америке люди не покладая рук трудятся дни и ночи напролет и думают: «Мы наслаждаемся». Это *мāйā*. Обусловленная душа ничем не может наслаждаться, она только страдает, но думает, что наслаждается.

Поэтому в «Шрїмад-Бхāгаватам» обусловленную душу сравнивают с верблюдом. Верблюд очень любит есть колючки, которые режут его язык. Когда он их ест, из его языка течет кровь и смешивается с колючками. Это придает им какой-то вкус, и он думает: «Ах, какие чудесные колючки». Это называется *мāйей*. *Мāйā* означает «то, чего нет». *Мā* означает «нет», а *йā* — это. Таким образом, *мāйā* означает «не это». Таково объяснение *мāйи*, иллюзии. Ученые пребывают в *мāйе*, поскольку думают, что все усовершенствуют и станут счастливы. Но этот мир вместе со всем, что в нем есть, в конце концов будет уничтожен, поскольку он — *мāйā*. Он не то, за что мы его принимаем. Как объясняется в «Шрїмад-Бхāгаватам», материалисты думают, что одерживают победу за победой, но на самом деле они терпят поражение за поражением.

Двенадцатая утренняя прогулка

Записано 17 мая 1973 года туманным утром
в парке Чевиот-Хиллз, Лос-Анджелес.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх,
Карандхара дāс адхикāрї и другие ученики.*

Йогическое оружие

Шрїла Прабхупāда: Вы не можете сделать так, чтобы этот туман исчез. Ученые просто объясняют, что представляет собой туман, с помощью словесных уверток, говоря, что он состоит из таких-то и таких-то химических элементов. (*Смеется.*) Но они не могут рассеять его.

Д-р Сингх: Они могут объяснить, как образуется туман.

Шрїла Прабхупāда: Они могут объяснять, и я могу, но это не большое достижение. Если вы действительно знаете, как он образуется, то должны уметь противодействовать ему.

Д-р Сингх: Мы знаем, как он образуется.

Шрїла Прабхупāда: Тогда найдите способ противодействовать ему. Прежде, во времена ведических войн, использовалось атомное оружие *брахмāстра*¹⁹. И чтобы защититься от него, армия противника пользовалась оружием, превращавшим его в воду. Но где вы найдете эту науку в наши дни?

Д-р Сингх: Туман — это что-то вроде молока. Молоко только кажется белым, на самом же деле это коллоидная взвесь определенных белковых молекул. Туман тоже коллоидная взвесь капелек воды.

Шрїла Прабхупāда: Поэтому, если бы вам удалось зажечь огонь определенного вида, туман тотчас рассеялся бы. Но вы на это не сопособны. Если вы взорвете бомбу, выделится тепло, и туман рассеется.

Карандхара: От этого может пострадать целый город.

Шрїла Прабхупāда: Всем известно, что огонь может нейтрализовать действие воды, но вы не можете рассеять туман, не

убив людей или не причинив разрушений. Но по законам природы, как только восходит солнце, туман рассеивается. Могущество солнца превосходит ваше. Поэтому вы должны признать существование непостижимой силы.

Качества Бога

Шрїла Прабхупāда: Не признав существования непостижимой силы, никто не сможет понять Бога. Бог не так прост, чтобы каждый так называемый йог мог стать Богом. Такие псевдобоги хороши для мошенников и глупцов. Те, у кого есть разум, проверят, обладает ли такая личность непостижимой силой или нет. Мы называем Кṛшṇу Богом потому, что Он всем продемонстрировал Свою непостижимую силу. Когда Он был ребенком, Он поднял большой холм. А Господь Рāма, воплощение Кṛшṇы, построил мост без опор, заставив камни держаться на воде. Поэтому никого не следует признавать Богом без серьезных на то оснований. В наши дни появляется какой-нибудь мошенник и заявляет: «Я — воплощение Бога», а другой мошенник признает его. Но Господь Рāма и Господь Кṛшṇа на деле продемонстрировали свою непостижимую силу. Иногда люди говорят, что рассказы об их деяниях — сказки или мифы. Но эти произведения были написаны Вāлмїки²⁰, Вйāсадевой и другими ачарьями, которые были великими мудрецами, обладавшими обширными познаниями. Чего ради эти великие мудрецы стали бы тратить время на сочинение мифов? Они никогда не говорили, что это мифология. Они считали все эти рассказы описаниями подлинных событий. Например, в Десятой песни «Шрїмад-Бхāгаватам» Вйāсадева рассказывает о пожаре, случившемся во Врндāване. Пастушки, друзья Кṛшṇы, встревожились и смотрели на Кṛшṇу в ожидании помощи. И тогда Он просто проглотил весь огонь. Такова непостижимая мистическая сила. Таков Бог. Поскольку мы являемся крошечными подобиями Бога, Кṛшṇы, то тоже обладаем мистической силой, но только в очень незначительных количествах.

Научное знание исходит от Кṛшṇы

Кṛшṇакāнти: Врачей поражает сложная природа человеческого мозга.

Шрїла Прабхупāда: Да, но не мозг заставляет тело действовать, а духовная душа. Разве компьютер работает сам по себе?

Нет, его приводит в действие человек. Он нажимает кнопку и *только* тогда что-то происходит. Без этого машина ничего не стоит. Машина может стоять тысячи лет, но она не заработает, пока не подойдет человек и не нажмет кнопку. Но кто действует — машина или же человек? Человеческий мозг — тоже машина, и он действует под управлением Парамāтмы, экспансии Бога, находящейся в сердце каждого живого существа.

Ученые должны признать Бога и Его мистическую силу. Если они этого не сделают, их нужно считать глупцами. Опираясь на это трансцендентное знание, мы бросаем в лицо вызов многим крупным ученым и философам. На днях вы приводили этого химика, и я сказал ему: «Вы глупец», — но он не рассердился. Он признал это, и я опроверг все его аргументы. Вы помните?

Д-р Сингх: Да, действительно, он признал, что, по-видимому, Кṛṣṇа не раскрыл ему полностью методику, необходимую для проведения его экспериментов.

Шрīла Прабхупāда: Он против Кṛṣṇы, так с какой стати Кṛṣṇа должен предоставлять ему какие-либо возможности? Если вы против Кṛṣṇы и хотите заслужить хорошую репутацию, обойдясь без Кṛṣṇы, то потерпите поражение. В первую очередь нужно быть очень смиренным, и тогда Кṛṣṇа предоставит вам все возможности. Мы готовы встретиться с любым ученым или философом и бросить ему вызов. Каким образом? Благодаря Кṛṣṇе. Я знаю, что когда буду говорить с ними, Кṛṣṇа даст мне разум, необходимый для того, чтобы победить их. Во всех остальных отношениях, по своей научной подготовке, они гораздо квалифицированнее. По сравнению с ними я профан. Но мы знаем Кṛṣṇу, а Кṛṣṇа знает все. Поэтому мы можем бросить вызов любому ученому, так же, как маленький ребенок может смело спорить с любым взрослым, поскольку знает: «Мой отец рядом». Он крепко держится за руку отца, который заботится о том, чтобы его никто не обидел.

Д-р Сингх: Те, кто не пытается понять сознание Кṛṣṇы, напрасно проживают свою человеческую жизнь?

Шрīла Прабхупāда: Да. Люди, которые не пытаются осознать свои взаимоотношения с Богом, умирают как животные — кошки и собаки. Они рождаются, едят, спят, производят на свет потомство и умирают. Таков итог их человеческой жизни. Эти мошенники думают: «Мы — тело». Они ничего не знают об

ātме. Слово *ātmā* означает «я», то есть индивидуальная душа. «Шрймад-Бхāгаватам» и «Бхагавад-гītā» дают нам знания об *ātме*, но людям ничего не известно об этом.

Люди не имеют понятия о знании, предназначенном для человеческого общества, которое изложено в ведической литературе. Например, Веды сообщают нам, что коровий навоз чист. Особенно здесь, в Америке, люди выводят своих собак на улицу, чтобы те могли справить свою нужду. Собачьи испражнения, разумеется, очень нечисты — это идеальная питательная среда для бактерий. Но люди такие мошенники, что совершенно не считаются с этим, так что на каждом шагу можно наткнуться на собачьи испражнения. А вот коровьего навоза нигде не видно, несмотря на то что Веды говорят, что он чист. Вот надпись: «Сорить запрещается». Но собачьи испражнения оставлять можно. Только подумайте, насколько люди глупы. Бросать бумагу на траву запрещено, но ваша собака может на ней гадить сколько угодно. Власти не позволят вам вывезти из другой страны даже один-единственный плод манго, но вашей собаке они разрешат оставлять свои испражнения где угодно, хотя эти экскременты — источники всякой заразы.

Космическая программа: пустая трата времени и средств

Д-р Сингх: Когда астронавты вернулись с Луны на Землю, ученые, занятые в космической программе, отнесли к этому с опаской. Они предполагали, что астронавты могли принести неизвестные разновидности бактерий, поэтому посадили их на несколько дней на карантин, чтобы убедиться, что...

Шрйла Прабхупāда: Прежде всего нужно выяснить, действительно ли они летали на Луну. Я не очень в этом уверен. Шестнадцать лет назад, когда я писал книгу «Легкое путешествие на другие планеты», я отметил, что в своих попытках исследовать внеземное пространство ученые похожи на детей и никогда не добьются успеха. Много лет спустя, когда я приехал в Сан-Франциско, один репортер спросил меня: «Что вы думаете о полете на Луну?» Я ответил: «Это пустая трата времени и денег, больше ничего».

Кршнākанти: Недавно космическая программа потерпела еще одну неудачу.

Шри́ла Прабхупа́да: Это происходит постоянно. Что случилось на этот раз?

Крш́наканти: Они вывели на околоземную орбиту космический корабль в качестве своего рода космического аванпоста, но корабль упал. Это обошлось в два миллиарда долларов.

Шри́ла Прабхупа́да: Почему они так швыряются своими деньгами и тратят на это время?

Крш́наканти: Их критиковали в газетах.

Шри́ла Прабхупа́да: Они просто инфантильные глупцы. Чего они добились за последние... сколько лет? Сколько лет они стремились попасть на Луну?

Д-р Сингх: Больше десяти. В 1957 году Россия начала со спутника.

Шри́ла Прабхупа́да: Но готовиться к этому они начали намного раньше. Так что, допустим, они занимаются этим двадцать пять лет. Они ничего не добыли кроме пыли, но попыток своих не оставляют. Какое упрямство! Космическая программа никогда не увенчается успехом.

Д-р Сингх: Они говорят, что в будущем хотят отправиться на Марс.

Шри́ла Прабхупа́да: Все они становятся «большими людьми», постоянно толкуя о будущем.

Д-р Сингх: Они говорят, что это произойдет примерно через десять лет.

Шри́ла Прабхупа́да: Даже если бы они сказали: «Через год», — что с того? Они могут сказать «десять лет» или «год», но мы не принимаем таких заявлений. Мы хотим увидеть, что они делают *сейчас*.

Д-р Сингх: Они совершенствуют свою технологию на небольших моделях.

Шри́ла Прабхупа́да: Они просто дети. В детстве я любил наблюдать, как трамваи ходят по рельсам. Однажды мне пришло в голову: «Возьму-ка я палку, дотронусь ей до провода и тоже поеду по рельсам». Ученые со своими планами такие же дети. Они тратят так много времени и средств, но ради чего? Их усилия тщетны, потому что на самом деле они не знают цели жизни. Ученые расходуют огромные средства, а политики финансируют их, но результат их деятельности равен нулю. Они подобны врачу, который, не сумев толком поставить диагноз, все же говорит пациенту: «Хорошо, попробуйте сначала это

лекарство, а если оно не подействует, вот это». Такой врач никогда не признается, что не знает, чем можно излечить эту болезнь. Ученые просто блефуют и обманывают. Они не могут разрешить истинных проблем жизни: проблем рождения, смерти, старости и болезней, а потому все их программы утопичны. На санскрите это называется *ākāśa-puṣpa*, что означает «цветок с неба». Все их попытки познать истину с помощью исследований космоса подобны попытке достать цветок с неба.

В качестве другого примера ученых можно сравнить с глупыми цаплями. В Индии иногда можно видеть, как цапля целый день ходит за быком. Она думает, что бычья мошонка — это рыба. В Индии это обычная картина. Идет бык, а за ним цапля, которая не отрывает глаз от этой «большой рыбы», думая: «Когда она упадет, я ее съем».

Тринадцатая утренняя прогулка

Записано 2 декабря 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса.

*Шрīлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх,
Хрдайāнанда дās Госвāmī, Кришнākāнти дās адхикārī
и другие ученики.*

Настоящий преданный выше желаний

Шрīла Прабхупāда: Кто знает, в чем разница между *кармī*, *джнāнī*, йогом и бхактом?

Хрдайāнанда дās Госвāmī: *Кармī* хочет удовлетворять свои грубые чувства, *джнāнī* — тонкий ум, то есть предаваться эмпирическому философствованию, а йог хочет управлять вселенной с помощью мистических сил.

Шрīла Прабхупāда: Все это материальные способности.

Хрдайāнанда дās Госвāmī: А у бхакта нет материальных желаний.

Шрīла Прабхупāда: Верно. И тот, кто еще не освободился полностью от желаний, не может быть счастлив. У *кармī*, *джнāнī* и йогов множество желаний, поэтому они несчастны. *Кармī* — самые несчастные из них, *джнāнī* несколько менее несчастны, а в самом лучшем положении находится йог. Но бхакт, то есть преданный, абсолютно счастлив. Некоторые йоги обладают мистической силой, позволяющей им срывать плоды с гранатовых деревьев в другой стране, за тысячи миль от того места, где они находятся. Другие могут летать без помощи самолета. А третьи способны любого погрузить в гипноз. Тогда они указывают на какого-нибудь человека и говорят: «Это Бог», — и их жертвы им верят. Мне самому приходилось видеть подобную магическую чепуху.

Кришнākāнти: Верно ли, что чистый преданный милостивее Самого Кришны?

Шрйла Прабхупāда: Да. Настоящий вайшнав, настоящий преданный даже милосерднее Кршны. Возьмите, к примеру, Господа Иисуса Христа. Говорится, что Господь Иисус принял на себя грехи всех людей, и тем не менее был распят. В наше время негодяи думают: «Мы будем грешить по-прежнему. Христос взял на себя обязательство страдать за нас». (*Следует долгое молчание.*)

Разница между материей и духом

Д-р Сингх: Ученые говорят, что у деревьев тоже есть сознание.

Шрйла Прабхупāда: Да, это верно, но сознание дерева отличается от моего. У меня более развитое сознание. Если мое тело ущипнуть, я тотчас стану протестовать. Но если вы возьметесь пилить дерево, оно не будет возражать. На самом деле все на свете наделено сознанием. Вопрос только — в какой степени. Чем в большей степени сознание покрыто материей, тем более материальным оно считается. И чем более развито сознание, тем более оно считается духовным. В этом разница между материей и духом.

Духовные души есть везде. Они стремятся выйти на свет из земли (*показывает на траву*). Как только им предоставляется возможность, они проявляют свое сознание. Души, нисходящие с более высоких планет на нашу, попадают на землю вместе с каплями дождя. Затем они становятся травой и постепенно развиваются до более высоких форм жизни.

Д-р Сингх: Но это ужасно.

Шрйла Прабхупāда: Так действует тонкая энергия. Что об этом знают ученые? *Мāйā*, иллюзия, отняла у них знание, а они думают: «Мы такие эрудированные ученые».

Пересадка души?

Д-р Сингх: Шрйла Прабхупāда, что вы можете сказать о пересадке сердца? Мы знаем, что духовная душа находится в сердце. Но сейчас врачи могут заменить старое сердце новым. Что происходит с духовной душой в том и другом сердце? Меняется ли индивидуальность человека, которому пересажено новое сердце?

Шрйла Прабхупāда: Нет.

Д-р Сингх: Почему?

Шрйла Прабхупāда: Допустим, я встаю со своего стула и са-

жусь на другой. Изменяется ли при этом моя индивидуальность? Я могу поменять место, но значит ли это, что при этом изменился я сам?

Д-р Сингх: Но сердце ведь меняется, а духовная душа находится в нем.

Шри́ла Прабхупа́да: В Ведах сердце называют сиденьем души. Поэтому во время пересадки сердца врачи только меняют место, на котором восседает душа. Душа остается той же, что и была. Если бы ученые могли доказать, что, заменив сердце, они увеличили продолжительность жизни пациента, это было бы доказательством того, что они овладели духовной душой. Но они не могут увеличить продолжительность жизни, потому что люди получают свои тела в соответствии с высшей волей. У вас есть это тело, и вы должны прожить в нем определенный срок. Если вы просто замените одну из частей тела, это не поможет вам продлить жизнь. Это невозможно. Врачи полагают, что, заменив сердце, увеличат продолжительность жизни человека, но это невозможно.

Д-р Сингх: Следовательно, пересадка сердца — это своего рода искусственное переселение души из старого сердца в новое?

Шри́ла Прабхупа́да: Да, что-то наподобие этого. Крш́на объясняет в «Бхагавад-гите» [2.13]:

*дехино 'смин йатхā дехе
каумāрам йауванам джарā
татхā дехāнтара-пра́птир
дхīрас татра на мухйати*

«Как воплощенная душа непрерывно переходит в этом теле от детства к юности и старости, так и в момент смерти она переселяется в другое тело. Душу, осознавшую себя, этот переход не смущает». Замена одного сердца на другое — просто замена материальных органов тела. Сердце не является настоящим источником жизни, поэтому смена сердца не увеличивает продолжительность жизни.

Д-р Сингх: Да. Большинство пациентов, перенесших пересадку сердца, после операции живут в течение очень непродолжительного времени. Но возможно ли вообще пересадить душу из одного тела в другое?

Шри́ла Прабхупа́да: Иногда некоторым йогам это удастся. Они могут найти лучшее тело и переселиться в него.

Д-р Сингх: Когда врачи проводят операцию по пересадке серд-

ца, они берут сердце у человека, который только что умер и пересаживают его взамен больного сердца в чьем-либо теле. Меняются ли души местами: в мертвом теле и в больном сердце?

Шрїла Прабхупāда: Нет. Душа уже оставила мертвое сердце. Не может быть и речи о том, что они переносят в тело другую душу.

Д-р Сингх: Я хочу убедиться, правильно ли я вас понял. Когда врачи берут сердце у человека, который только что умер, его душа уже покинула это сердце. Затем, когда они пересаживают его мертвое сердце в тело пациента, душа пациента входит в пересаженное сердце.

Шрїла Прабхупāда: Да. Душе предназначено жить в данном конкретном теле определенное число лет. Вы можете заменить любую часть тела, но не в ваших силах изменить продолжительность его жизни.

Д-р Сингх: Значит, сердце — это машина, инструмент?

Шрїла Прабхупāда: Да. Это место пребывания души.

Горчичное зерно в мешке горчичных зерен

Д-р Сингх: Шрїла Прабхупāда, биологи говорят, что многие виды живых существ могут размножаться без помощи полового акта. Находится ли это утверждение в согласии с Ведами?

Шрїла Прабхупāда: О, да.

Д-р Сингх: Так что мы не можем ограничить их размножение?

Шрїла Прабхупāда: Нет. Каким образом? Живых существ, которые пришли в этот материальный мир наслаждаться жизнью, очень много, поэтому процесс размножения будет продолжаться. Этот материальный мир подобен тюрьме. Вы не можете упразднить тюрьмы. Стоит одному человеку выйти из тюрьмы, как другой уже готов войти туда. Эту же тему обсуждал Господь Чаитанья Махāпрабху²¹. Один из Его преданных, Вāсудева Датта, сказал: «Пожалуйста, освободи из материального рабства всех живых существ этой вселенной. Если же Ты полагаешь, что они слишком грешны, чтобы их можно было исправить, тогда просто переложи на меня все их грехи».

Однако Чаитанья Махāпрабху сказал: «Допустим, Я взял целиком всю эту вселенную со всеми живыми существами. Это всего лишь одна из бесчисленных вселенных. Она как горчичное зерно в большом мешке, наполненном горчичными зер-

нами. Если вынуть одно зерно из мешка, что изменится?» Так что остановить процесс размножения фактически невозможно. Живых существ бесчисленное множество, и потому он будет продолжаться.

Д-р Сингх: Вы сказали, что материальный мир подобен исправительной колонии, где живые существа учатся, как выпутаться из материальных сетей и вырваться из цикла повторяющихся рождений и смерти.

Шрила Прабхупада: Да. Поэтому вы должны следовать методу сознания Кршны.

Четырнадцатая утренняя прогулка

Записано 3 декабря 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса.

*Шрīлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх, доктор
В.Г. Вольф-Ротткей и ученики.*

Происхождение межпланетных газов

Д-р Сингх: Ученые говорят, что на определенном этапе Земля состояла из частиц пыли, плававших в газообразной среде. Затем со временем эта коллоидная взвесь сгустилась и сформировала Землю.

Шрīла Прабхупāда: Возможно, но откуда взялся газ?

Д-р Сингх: Они говорят, что он просто существовал!

Шрīла Прабхупāда: Кршṇа говорит в «Бхагавад-гīте» [7.4]:

*бхūмир āпо 'нало вāйуḥ
кхам мано буддхир эва ча
аханкāра итййам ме
бхиннā пракртир аштадхā*

«Земля, вода, огонь, эфир, ум, интеллект и ложное эго — эти восемь элементов составляют Мои отделенные материальные энергии». Кршṇа объясняет здесь, что Он является источником вāйу (газа). А тоньше вāйу — кхам (эфир), тоньше эфира — ум, тоньше ума — интеллект, тоньше интеллекта — ложное эго, а тоньше ложного эго душа. Но ученые не знают этого. Они понимают лишь грубые явления. Они упоминают газ, но откуда он происходит?

Д-р Сингх: На это они не могут ответить.

Шрīла Прабхупāда: А мы можем. Из «Шрīмад-Бхāгаватам» мы узнаем, что газ происходит из кхама, эфира, эфир — из ума, ум — из интеллекта, интеллект — из ложного эго, а ложное эго из души.

Д-р Сингх: Ученые доказывают, что задолго до того, как могла произойти биофизическая эволюция по Дарвину, было то, что они называют добиологической химией или химической эволюцией.

Шри́ла Прабхупа́да: Да. И термин «химическая эволюция» означает, что химические вещества имеют источник, и этот источник — дух, или жизнь. В лимоне вырабатывается лимонная кислота, а наши тела вырабатывают множество химических веществ — в моче, крови, секрциях. Это доказательство того, что жизнь производит химические вещества, а не химические вещества жизнь.

Д-р Сингх: Ученые говорят, что после того, как семя жизни попадает в клетки, живое существо развивается и действует само собой.

Д-р Сингх: Да, но кто дает семя? В «Бхагавад-гите» [7.10] Крш́на отвечает на этот вопрос. *Бӣджам мām сарва-бхӯтāнām виддхи пāртха санāтанам:* «О сын Пртхи, знай, что Я изначальное семя всего сущего». И далее [14.4]:

*сарва-йонишу каунтейа
мӯртайах самбхаванти йāх.
тāсām брахма махад йонир
ахам бӣджа-прадах питā*

«Следует понять, что материальная природа делает возможным появление на свет всех видов жизни, а Я — дающий семя отец».

Воздание должного творцу

Д-р Вольф-Ротткей: Но, Шри́ла Прабхупа́да, мне все же хотелось бы с полным смирением задать вам один вопрос. Допустим, что ученым действительно удалось искусственным путем создать живую клетку. Что бы вы на это сказали?

Шри́ла Прабхупа́да: В чем будет их заслуга? Они только повторили бы то, что уже существует в природе. Людям очень нравятся разного рода имитации. Если в ночном клубе будет выступать человек, подражающий собаке, люди будут платить деньги, чтобы посмотреть на него. Но когда они видят, как лает настоящая собака, они не обращают на нее никакого внимания.

Д-р Сингх: Шри́ла Прабхупа́да, идею химической эволюции выдвинул в 1920 году один русский биолог. Он показал, что

перед биохимической эволюцией в атмосфере Земли шли преимущественно восстановительные процессы. Другими словами, она в основном состояла из водорода лишь с незначительной примесью кислорода. Затем через определенное время солнечная радиация привела к тому, что молекулы водорода включились в состав различных химических соединений.

Шри́ла Прабхупа́да: Это второстепенное исследование. Прежде всего, откуда возник водород? Ученые изучают этот процесс с середины. Они не обращаются к истокам. Мы должны знать, что было вначале. Вот самолет. (*Показывает на самолет, появившийся на горизонте.*) Санете ли вы утверждать, что эта машина возникла из моря? Недалекий человек мог бы сказать, что внезапно в море возник свет и так появился самолет. Но разве это научное объяснение? Объяснения ученых подобны этому. Они говорят: «Сначала было нечто, а затем совершенно неожиданно, по воле случая, из него возникло нечто другое». Это не наука. Наука должна объяснять первопричину.

Возможно, ученые и могут создать нечто, уже существующее в природе, но это еще не повод для того, чтобы превозносить их. Мы должны воздавать хвалу первому создателю, Богу. В этом состоит наша философия.

Д-р Сингх: Открывая какой-либо закон природы, ученый обычно называет его своим именем.

Шри́ла Прабхупа́да: Вот именно. Закон уже существует в природе, но этот мошенник хочет присвоить заслугу себе.

Геронтология: продление страданий

Д-р Сингх: Фактически они воюют с законами природы, но часто это доставляет им удовольствие.

Шри́ла Прабхупа́да: Это детское удовольствие. Скажем, ребенок, не щадя сил, строит на морском берегу замок из песка. Ему это может доставлять удовольствие, но это детское удовольствие. Взрослый человек не получит от этого удовольствия. У материалистов выработалось некое шаблонное представление о так называемом счастье. Они создали великолепные условия — цивилизацию комфорта, но все это не стоит ломаного гроша, потому что они не могут создать условия, в которых могли бы этим наслаждаться. В любой момент человека может выбить из седла смерть, и все его наслаждения на этом закончатся.

Д-р Сингх: Вот почему они говорят, что Бог не дал нам всего — потому что мы не можем жить вечно.

Шрйла Прабхупāда: Но Бог дал им все необходимое, чтобы жить в мире, и все необходимое, чтобы осознать Его. Почему же они не хотят познать Бога? Вместо этого они делают все, чтобы забыть о Нем.

Д-р Сингх: Современные ученые создали целый раздел науки, геронтологию, занимающийся проблемой продления жизни.

Шрйла Прабхупāда: Их истинной целью должно быть прекращение страданий. Возьмем, к примеру, старика, которого одолевает множество болезней, и неожиданно врачи продлевают срок его жизни. Какой от этого будет толк?

Д-р Сингх: Именно это они и делают, пересаживая сердце.

Шрйла Прабхупāда: Это абсурд! Пусть они положат конец смерти — вот *это* будет достижением. Пусть они победят все болезни — вот *это* было бы достижением. Но они не способны на это. Поэтому я говорю, что все их исследования — это всего лишь борьба за существование. Кршṇа говорит в «Бхагавад-гīте» [15.7]:

*мамаивāмīо джйива-локе
джйива-бхўтах санāтанах
манах-шаштхāнйндрийāни
пракрти-стхāни каршати*

«Живые существа в этом обусловленном мире — Мои вечные крошечные частицы. Вследствие обусловленной жизни они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, включая ум».

Ученик: Сейчас мир испытывает нехватку нефти.

Шрйла Прабхупāда: Да, мы создали цивилизацию, которая зависит от нефти. Это противоречит законам природы, поэтому нефти и не хватает. По законам природы сейчас приближается зима. Ученые не могут остановить этот процесс и превратить зиму в лето. Они находятся в заблуждении, полагая, что управляют природой. В «Бхагавад-гīте» Кршṇа говорит, что живое существо считает, что само совершает действия, но на самом деле их совершает природа. Сейчас восходит солнце. Могут ли они сделать так, чтобы стало темно? А когда станет темно, смогут ли они скомандовать солнцу: «Взойди!»?

Они не понимают, что если они действительно хотят победить природу, то им нужно постараться победить рождение,

смерть, старость и болезни. В «Бхагавад-гите» [7.14] Кршна говорит:

*даивī хй эшā гунамайī
мама мāййā дуратйайā
мām эва йе прападйанте
мāйām этām таранти те*

«Эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть. Но те, кто предался Мне, могут легко выйти из-под ее влияния».

Д-р Сингх: Значит, победить законы природы очень трудно?

Шрйла Прабхупāда: Для материалистов это невозможно. Но тому, кто предался Кршне, это нетрудно сделать.

Истинный источник происхождения видов

Д-р Сингх: Разнообразие живых существ ученые объясняют тем, что в определенный момент эволюции клеточные гены, обычно точно воспроизводящиеся в следующем поколении, иногда, копируя себя, совершают ошибку, наподобие печатного станка, время от времени делающего опечатки. В некоторых случаях эти ошибки, то есть мутации, закрепляются, и таким образом из-за различий в генах сформировались различные виды живых существ.

Шрйла Прабхупāда: Но тогда эта «ошибка» совершается с незапамятных времен, поскольку нетрудно убедиться, что все разновидности живых существ были всегда. Но когда «ошибка» совершается постоянно, это уже не ошибка, а проявление разума.

Д-р Сингх: Однако ученые утверждают, что, если бы не мутации, во вселенной был бы только один вид живых существ.

Шрйла Прабхупāда: Нет. У всех живых существ ум отличается от других, поэтому необходимо такое разнообразие живых существ, чтобы дать возможность проявить различные складки ума. Например, мы гуляем здесь, но большинство людей не присоединяется к нам, потому что у них иной склад ума. В чем причина этого различия?

Д-р Сингх: Может быть, это ошибка.

Шрйла Прабхупāда: Нет, не ошибка. Таково их желание, и с наступлением смерти каждый получит тело, соответствующее его желанию. В «Бхагавад-гите» [8.6] Кршна говорит:

*йам йам вāпи смаран бхāвам
 тйаджати анте калеварам
 там там эваити каунтейа
 садā тад-бхāва-бхāвитах*

«О каком бы состоянии бытия ни вспомнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он непременно достигнет». То, о чем вы думаете во время смерти, в точности определяет в какое тело вы воплотитесь. Природа даст вам тело, и какое именно — зависит не от вас, а от природы, а она действует под руководством Бога:

Д-р Сингх: Но у науки, как будто, есть доказательство того, что различные биологические виды возникают вследствие ошибок.

Шрīла Прабхупāда: Это их ошибка. В законах природы не бывает ошибок. В железнодорожных вагонах есть купе первого, второго и третьего класса. Если вы купите билет в третий класс, но по ошибке пойдете в купе первого класса, вам не позволят там остаться. Существование разных купе — не ошибка. Так это было задумано. Это вы ошиблись, зайдя не в свое купе. Бог настолько предусмотрителен, что знает все ошибки, которые будут совершены. Поэтому в зависимости от ошибок, которые вы совершили, вы получаете определенный тип тела: «Сюда, идите сюда. Тело для вас готово». Существует 8 400 000 видов живых существ, и, распределяя тела, природа действует с математической точностью. Когда правительство возводит город, оно строит тюрьму даже до того, как город будет полностью достроен, потому что знает, что найдется много преступников, которые должны будут отправиться в тюрьму. Это ошибка не правительства, а преступников. Так как они становятся преступниками, то должны будут угодить туда. Это их ошибка.

В природе ошибок нет. Кршнa говорит:

*майāдхйакшена пракртих
 суйате сачарāчарам
 хетунāнена каунтейа
 джагад випаривартате*

«Эта материальная природа действует под Моим руководством, о сын Кунтй, и производит всех движущихся и неподвижных существ» [Б.-г., 9.10]. Природа действует под наблюдением Бога, Кршны, поэтому, как может она допускать ошибки? Но

мы совершаем их, поскольку находимся под воздействием иллюзии, наши чувства несовершенны, и мы склонны к обману. В этом разница между Богом и человеком. У Бога нет несовершенных чувств — все Его чувства совершенны.

Довольные животные

Д-р Вольф-Ротткей: Поскольку наши чувства несовершенны, то и технические «усилители» наших чувств, разумеется, тоже несовершенны.

Д-р Сингх: Микроскопы, с помощью которых мы изучаем микромир, также должны быть несовершенными.

Шрйла Прабхупāда: Материальное существование *означает* несовершенное существование. Если вы строите что-либо, не обладая совершенными знаниями и совершенными чувствами, то что бы вы ни построили, обречено на несовершенство.

Д-р Сингх: Если бы даже ученые изобрели совершенный микроскоп, они все равно смотрели бы в него несовершенными глазами.

Шрйла Прабхупāда: Да. Это верно. Из этого мы делаем вывод, что все, что бы ни говорили ученые, несовершенно.

Д-р Сингх: Но они, как будто, вполне довольны собой.

Шрйла Прабхупāда: Осел тоже доволен. Он доволен тем, что тащит груз прачки. Все довольны, даже навозный червь. Таков закон природы.

Д-р Вольф-Ротткей: Как говорится, даже нищий горд своим грошом.

Шрйла Прабхупāда: Да. В некоторых местах в Индии можно увидеть подыхающих с голоду собак. Но стоит такому псу повстречать суку, как он тотчас же совокупляется с ней и становится довольным. Разве это удовлетворение? Пес подышает с голоду, но тем не менее вполне доволен тем, что может совокупляться.

Пятнадцатая утренняя прогулка

Записано 7 декабря 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх, доктор
Вольф-Ротткей и еще один ученик.*

Глаза, которыми можно увидеть Бога

Ученик: Последние сто пятьдесят лет одной из основных проблем для западных теологов была связь между разумом и верой. Они стремились постичь *веру* с помощью *разума*, но не могли установить, как связаны способность рассуждать и вера. У некоторых из них есть *вера* в Бога, но *рассудок* говорит им, что Бога нет. Например, они сказали бы, что когда мы предлагаем прасад, только вера заставляет нас думать, что Бог его принимает, потому что мы не можем Его видеть.

Шрїла Прабхупāда: Это *они* не могут видеть Его, а *я* могу. Я вижу Бога, поэтому предлагаю Ему прасад. Так как они не способны видеть Его, то должны прийти ко мне, чтобы я открыл им глаза. Они слепы из-за своей катаракты, поэтому я должен сделать им операцию, и они прозреют. Таков наш подход.

Ученик: Ученые говорят, что для того, чтобы признать объективное существование чего бы то ни было, они должны воспринимать это своими чувствами — таков общепризнанный критерий.

Шрїла Прабхупāда: Разумеется, они могут воспринимать окружающее с помощью своих чувств, но весьма несовершенным образом. Своими чувствами они воспринимают песок, но могут ли ученые увидеть, кто его создал? Вот песок, вот море: их можно увидеть непосредственно. Но как можно непосредственно воспринять *источник*, породивший и песок, и море?

Ученик: Ученые говорят, что если бы песок и море создал Бог,

то мы могли бы Его видеть, точно так же, как видим и песок, и море.

Шрйла Прабхупāда: Да, они могут Его увидеть, но для этого им нужны глаза. Они слепы. Поэтому они сначала должны пройти у меня лечение. *Шāстры* гласят, что следует пройти лечение у гуру, чтобы понять Бога. Как слепцы могут увидеть Бога?

Ученик: Но способность видеть Бога — сверхъестественная. Ученые же принимают в расчет только обычное зрение.

Шрйла Прабхупāда: Все сверхъестественно. Например, вы можете считать, что в ясном небе ничего нет, что оно пусто, но ваши глаза несовершенны. В небе бесчисленное множество планет, которых вы не видите из-за ограниченности своего зрения. И поскольку вы не в состоянии воспринимать их, то должны согласиться с тем, что говорю я: «Да, на небе миллионы звезд». Разве оттого что вы не можете видеть звезды, космическое пространство пусто? Нет. Только несовершенство ваших чувств заставляет вас думать так.

Ученик: Ученые готовы признать, что не знают всего, но говорят, что не могут поверить в существование того, чего не могут увидеть.

Шрйла Прабхупāда: Если они не знают чего-либо, им нужно принять знание от того, кто знает истину.

Ученик: Они возразят на это: «Ну а если то, что нам говорят, неверно?»

Шрйла Прабхупāда: Это уже их беда. Поскольку своими несовершенными чувствами они не могут воспринимать Бога, они должны слушать того, кто знает Бога. Таков путь познания. Если они не обращаются к сведущему человеку — если они приходят к обманщику — это их беда. Это не меняет метода. Когда ваши чувства бессильны, вы должны обратиться к авторитету, чтобы узнать истину.

Поражение атеистов

Д-р Сингх: Проблема в том, что в обществе атеистов невозможно доказать существование Бога.

Шрйла Прабхупāда: Атеисты негодяи. Нам нужно учить других — тех, у кого еще есть разум. Все существующее кем-то создано: кто-то ведь создал и песок, и воду, и небо. Сознание Кршны подразумевает поиск этого «кого-то».

Д-р Сингх: Ученые скажут: «Покажите нам Его, чтобы мы могли Его увидеть».

Шри́ла Прабхупа́да: А я отвечу им: «Я покажу вам Его, но прежде вы должны пройти обучение». Вы должны подготовить свои глаза, чтобы Его увидеть. Если вы слепы и не хотите идти к врачу, то как вы излечитесь от своей слепоты и прозреете? Вы должны пройти лечение. Это единственный способ избавиться от болезни.

Ученик: Чтобы сделать этот шаг, нужна вера.

Шри́ла Прабхупа́да: Да, но не слепая вера, вера должна быть практичной. Чтобы узнать что-либо, нужно пойти к специалисту. Такая вера не слепа, она практична. Сами по себе вы ничего не узнаете.

Ученик: Правда ли, что действительно искренний человек обязательно повстречает истинного гуру?

Шри́ла Прабхупа́да: Да. *Гуру-крш́на-прасāде пāйа бхакти-латā-бй́джа*. Крш́на внутри вас, и как только Он видит, что вы искренни, Он направляет вас к тому, кто вам необходим.

Ученик: А если вы не до конца искренни, то получите в учителя обманщика?

Шри́ла Прабхупа́да: Да. Если вы хотите быть обманутым, Крш́на пошлет вас к обманщику. Крш́на обладает непревзойденным интеллектом. Если вы обманщик, Он обведет вас вокруг пальца так, что вы и не заметите. Но если вы действительно искренни, Он позаботится о том, чтобы у вас было верное руководство. В «Бхагавад-гй́те» [15.15] Крш́на говорит: *сарвасйа чāхам хр́ди санниви́што маттах см́ртир джñāнам апохана́м ча* — «Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение». Крш́на говорит одновременно о памяти и забвении. Если вы обманщик, Крш́на наградит вас таким интеллектом, который даст вам возможность забыть о Нем навсегда.

Ученик: Но сейчас у власти находятся атеисты. Они господствуют в обществе.

Шри́ла Прабхупа́да: Один пинок *мāйи*, и их господству в одну секунду придет конец. Такова природа *мāйи*. Атеисты связаны по рукам и ногам, но из-за *мāйи*, иллюзии, думают, что свободны.

*могхāййā могха-кармāно
могха-джñāнā вичетасах*

*rākṣaśīm āsurīm cāiva
prakṛtiṁ mōhinīm ūritāḥ*

«Запутавшихся людей привлекают демонические и атеистические идеи. Эти взгляды сбивают их с толку, и все их надежды на освобождение, их деятельность, совершаемая ради материальных благ, и их поиски знания терпят крах» [Б.-г., 9.12]. Они совершенно сбиты с толку, поэтому все их надежды терпят крах. Об этом говорится в данном стихе «Бхагавад-гīты», и это происходит на самом деле. Столько их грандиозных планов, в частности этот лунный проект, провалились, но тем не менее они заявляют, что могут покорить природу.

Д-р Сингх: Они не хотят образумиться.

Шрīла Прабхупāда: Следовательно, они мошенники.

Ученые доблестно идут в ад

Шрīла Прабхупāда: Разумный человек воспользуется хорошим советом, но мошенник никогда этого не сделает. Есть рассказ о великом поэте по имени Калидās, который был к тому же великим мошенником. Однажды Калидās сидел на ветке дерева и пилил ее. Проходивший мимо человек спросил его: «Зачем ты пилишь этот сук? Ведь ты свалишься». Калидās ответил: «Нет, нет, не свалюсь». Он продолжал пилить сук и упал. Отсюда можно сделать вывод, что он был мошенником, потому что не слушал добрых советов. Из-за своего так называемого научного прогресса ученые идут в ад. Но они не слушают, когда им это говорят, и потому они мошенники. Мошенники постоянно строят планы, видят, как они терпят крах, и снова строят очередной план. Этот план тоже рушится, и они строят следующий. Но когда мы пытаемся объяснить им, что все их материалистические планы потерпят неудачу, они отказываются слушать. Негодяи. Мошенник постоянно пережевывает жеванное. Дома, на улице, в ночном клубе, в театре — где бы он ни находился, его единственное наслаждение — секс в разных его проявлениях.

Ученик: Шрīла Прабхупāда, можно даже сказать, что это своего рода доблесть.

Шрīла Прабхупāда: Да, сказать можно что угодно, но эта доблесть — их бессовестность. Они доблестно идут в ад, вот и все. Как-то один человек преследовал другого. Преследователь спросил: «Почему ты убегаешь? Ты что, меня боишься?»

Тот ответил: «Я тебя не боюсь. Но отчего бы мне не бежать? Чего ради я должен останавливаться?»

Закоренелый материалист так же храбро идет в ад. «Почему я должен прекратить грешить? — говорит он. — Я храбро встречу любые последствия».

Д-р Сингх: Они сумасшедшие.

Шрїла Прабхупāда: Да. Веды говорят, что стоит человеку сойти с ума или стать одержимым духами, как он начинает нести всякую чепуху. Так же и тот, кто находится под влиянием материальной энергии, сумасшедший. Поэтому он несет только вздор. Несмотря на то что ученые не разбираются в науке, они мастера обманывать других и играть словами.

Мистическое телевидение

Д-р Сингх: Сейчас у них есть то, чего раньше они не имели: телефоны, телевидение, самолеты, ракеты и много других изобретений.

Шрїла Прабхупāда: Но бывают телефоны и получше, о которых они не знают. В «Бхагавад-гїте» Саїджайа продемонстрировал это, когда, сидя подле своего господина Дхртарāштры, рассказывал ему о событиях, происходивших очень далеко от них, на поле битвы Курукшетра. Зрение Саїджайи на самом деле намного превосходило телефонную связь. Это было мистическое телевидение, телевидение в сердце, потому что он сидел в комнате далеко от поля сражения, но тем не менее видел все, что происходило там. В «Бхагавад-гїте» Дхртарāштра спрашивал у Саїджайи: «Как там мои сыновья и племянники? Что они делают?» И Саїджайа описывал, как Дурйодхана подошел к Дроṇāчāрийе, что говорил Дроṇāчāрийа и что отвечал Дурйодхана, и так далее. Хотя эти события происходили слишком далеко, чтобы их можно было увидеть обыкновенным глазом, Саїджайа, наделенный мистической способностью, мог видеть и описывать их. Вот настоящая наука.

Д-р Сингх: Некоторые ученые говорят, что мы усовершенствовали природу, создав такие вещи, как пластмасса и лекарства.

Шрїла Прабхупāда: В ведические времена люди ели с серебряной и золотой посуды, теперь же ученые улучшили жизнь, создав тарелки из пластмассы. (Смех.)

Д-р Сингх: Пластмасса превратилась в большую проблему, по-

тому что они не знают, как от нее избавиться. Способа уничтожить ее не существует, а она все накапливается.

Доказательство есть

Д-р Вольф-Ротткей: Материалисты были бы более искренними, если бы говорили: «Мы не хотим расставаться со своими грезами. Мы хотим продолжать наслаждаться своими чувствами с помощью всей нашей техники». Но они не признают, что все их попытки наслаждаться терпят неудачу.

Шрїла Прабхупāда: Это свидетельствует об их глупости. В конце концов им придется признать это.

Д-р Вольф-Ротткей: Но они говорят: «Попробуйте еще раз».

Шрїла Прабхупāда: Как они могут пытаться? Предположим, вы не можете видеть, потому что страдаете катарактой. Но вы пытаетесь видеть снова, снова и снова. Разве так можно избавиться от катаракты? Нет. Так вы никогда не выздоровеете. Необходимо пойти к хирургу. Он сделает вам операцию, и ваше зрение восстановится. Вы не прозреете, снова и снова пытаетесь увидеть свет.

Д-р Вольф-Ротткей: Это как раз то, чего они не хотят признать — что все их усилия постичь истину с помощью материалистической науки оказались напрасны.

Шрїла Прабхупāда: Они глупы. Они не прислушаются к доброму совету. Если вы дадите мошеннику хороший совет, он рассердится — как змея. Предположим, вы принесли домой змею и говорите ей: «Моя дорогая, пожалуйста, живи со мной. Каждый день я буду кормить тебя вкусной едой — молоком и бананами». Змея будет очень довольна, но в результате у нее только прибавится яда, и в один прекрасный день вы вскрикнете: «А!» (*Подражает укушенному змеей.*)

Д-р Вольф-Ротткей: Но ученые ни за что не расстанутся с надеждами.

Шрїла Прабхупāда: Их планы рушатся каждый миг, но они все равно надеются.

Ученик: Шрїла Прабхупāда, один библиотекарь хотел, чтобы я доказал, что «Бхагавад-гїте» пять тысяч лет. Он хотел увидеть оригинал, написанный пять тысяч лет назад.

Шрїла Прабхупāда: Предположим, я войду в темную комнату и скажу находящемуся в ней человеку: «Взошло солнце. Иди на улицу!» Он может ответить: «Чем ты докажешь то, что там

светло? Сначала докажи мне это, тогда я выйду». Я могу попросить его: «Пожалуйста, только выйди, и ты сам все увидишь». Но если он не выйдет посмотреть, то так и останется в неведении, ожидая доказательств. Так что, если вы просто прочтете «Бхагавад-гиту», вы все увидите. Пойдите и увидите. Вот доказательство.

Шестнадцатая утренняя прогулка

Записано 10 декабря 1973 года
на берегу Тихого океана
в окрестностях Лос-Анджелеса.

*Шрїлу Прабхупāду сопровождают доктор Сингх,
Хрдайāнанда дāс Госвāмї и другие ученики.*

Что значит быть верховным?

Шрїла Прабхупāда: Что значит занимать верховное положение в материальном мире? Почему вы признаете президента Никсона самым главным человеком в вашем государстве?

Д-р Сингх: Потому что он обладает определенной властью.

Шрїла Прабхупāда: Да. А почему его положение — самое высокое в государстве? Потому что как первый среди правительственных служащих он получает самое большое жалование, для него созданы самые лучшие условия и последнее слово всегда остается за ним.

Д-р Сингх: Он обладает способностью убеждать других.

Шрїла Прабхупāда: Нет. Вы можете не соглашаться с ним, но так как он занимает высший пост, вы должны выполнять его распоряжения. Такое положение он занимает. Оно не зависит от того, признаете ли вы его авторитет или нет. В этом смысл слова «верховный», не так ли? В ведической литературе говорится, что превосходить в чем-то других — большая удача. Но самая большая удача — удел Бога. *Лакишмї-сахасра-їата-самбхрама-севйамāнам:* «Ему служат сотни тысяч *лакишмї*, богинь удачи и процветания» [Брахма-самхитā, 5.29]. Здесь, на этой планете, мы умоляем богиню процветания проявить к нам благосклонность. А Кршṇе всегда поклоняются тысячи богинь процветания.

Д-р Сингх: Мы не в силах даже представить себе, что кому-то может выпасть такая удача.

Шрїла Прабхупāда: Да. Поэтому про Кршṇу говорят, что Он

ачинтйа, непостижимый. Мы не можем даже представить себе, насколько Он велик и удачлив. Слово *ачинтйа* означает то, что мы не можем себе представить. Мы можем видеть лишь часть богатств Бога — эту материальную природу — в которой проявляется лишь доля могущества Господа. Верховная Личность обладает многообразными силами. У Него есть низшие и высшие энергии. В «Бхагавад-гите» [7.4] Кршṇа говорит:

*бхӯмир āпо 'нало вāйух
кхам мано буддхир эва ча
аханкāра итййам ме
бхиннā пракртир аштадхā*

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, интеллект и ложное эго — эти восемь элементов составляют Мои отделенные материальные энергии». В следующем стихе «Бхагавад-гиты» Кршṇа описывает Свою высшую энергию (*парā пракрти*), которая образует духовный мир. Поэтому, если даже низшая материальная энергия способна творить такие чудеса, только представьте, насколько чудеснее духовный мир. Вот каков смысл слова «верховный».

Тайна йогической силы

Хрдайāнанда дās Госвāmī: В духовном мире есть все формы жизни, которые мы видим на Земле?

Шрīла Прабхупāда: Да. И более того, если эта низшая энергия порождает такое множество изумительных форм жизни, представьте себе, насколько поразительнее должны быть высшие формы жизни, в духовном мире! Даже в этой материальной вселенной обитатели некоторых планет намного превосходят обитателей других планет по могуществу. К примеру, на земле люди занимаются мистической йогой, чтобы обрести способность творить чудеса, но на другой планете, называемой Сиддхалокой, люди рождаются с этими великими йогическими силами. Для земли это правило: птица может летать, а мы сами без помощи дорогостоящих машин на это не способны. Однако обитатели таких планет, как Сиддхалока, могут перелетать с одной планеты на другую без помощи машин. Для того, чтобы попасть на другие планеты, им достаточно просто захотеть этого. Даже на земле есть йоги, которые могут совершать омоложение рано утром сразу в четырех местах — в Джаганнатха

Пурī, Рāмеішваре, Хардваре и Двāраке²². Один такой йог, друг моего отца, навещал его в Калькутте. Этот йог рассказывал, что стоит ему сесть и коснуться своего гуру, как он за две минуты переносится из Калькутты в Двāраку. Такова йогическая сила. Что по сравнению с ней современные самолеты? Дурвāsā Муни пролетел через всю вселенную и долетел до Ваикунтхи²³, затратив на это один год. По современным расчетам некоторые планеты в нашей вселенной находятся от Земли на расстоянии, превышающем сорок тысяч световых лет²⁴. Это означает, что если лететь со скоростью света, то чтобы достичь этих планет, потребовалось бы сорок тысяч лет. Даже имей они такую возможность, смогли бы астронавты прожить сорок тысяч лет? Чем же они так гордятся?

Д-р Сингх: У ученых есть теория, согласно которой они якобы смогут создать машину, способную перемещаться в пространстве со скоростью света.

Шрīла Прабхупāда: Это мошенничество. Они говорят так, но никогда не смогут этого сделать.

Ведическая космология

Шрīла Прабхупāда: Есть много невидимых планет и звезд. Например, когда планета Рāху проходит между Солнцем и Луной, происходит затмение. Но ученые объясняют затмение иначе. На самом деле затмения вызывает планета Рāху. В теории современных ученых, объясняющих причины затмений, много сомнительного. Согласно Ведам, их объяснение неверно.

Д-р Сингх: Но ученые утверждают, что могут доказать свои теории.

Шрīла Прабхупāда: Они говорят, что наука все доказывает. Но это вздор. Ученые доказали все, но не знают кем являются они сами. Это им неизвестно. И почему они умирают? *Этого* они тоже не знают. Вот и все их знания.

Д-р Сингх: Они могут построить модель вселенной — планет и Луны.

Шрīла Прабхупāда: Если они могут строить модели, почему бы им не создать модель Солнца, чтобы сэкономить электроэнергию? Эти мошенники много говорят, но ничего не могут сделать. Если они могут построить модель вселенной, то пусть сделают большую модель Солнца. Тогда темными ночами нам не нужно будет расходовать столько денег на электричество.

Но это им не под силу. И тем не менее они не скупятся на громкие слова, только для того чтобы забрать деньги у налогоплательщиков. Они говорят, что знают состав Луны и состав Солнца, так почему же тогда они не могут их воспроизвести? Почему они не могут создать искусственное солнце, чтобы жителям Исландии и Гренландии не было так холодно?

Бог никогда не равняется нулю

Шрїла Прабхупāда: Однажды Господь Чаитанья Махāпрабху привел пример с камнем, называемым *чинтāмани*. Этот камень может создать много других драгоценных камней, сам оставаясь неизменным.

*ом пūrṇам адах пūrṇам идам
пūrṇāt пūrṇам удачйате
пūrṇасйа пūrṇам āдāйа
пūrṇам эвāвайишйате
[Шрї Йшопанишад, Обращение]*

Смысл этого стиха в том, что хотя все исходит от Личности Бога, Сам Он никогда не иссякает. У нас на Земле кончаются запасы нефти, и это становится угрожающей проблемой, но солнце по-прежнему светит и будет светить бесконечное число лет. Кршṇа может создать миллионы солнц — на самом деле Он уже это сделал. Однако по-прежнему Его могущество не ubyло. Он ничего не утратил. Таков Бог и высшая энергия Бога, *ачинтйа-йакти*.

У нас есть какие-то сбережения, и если мы их расходует, то на следующий день у нас на счету не остается ничего — ноль. Мошенники утверждают, что изначальная истина это ноль, *йшūнйавāда*. Они не знают, что Бог никогда не равняется нулю, что Он всегда величина положительная. Поэтому мы должны иметь ясное представление о Боге. Теологи должны нерпать эти идеи из ведических писаний, и не позволять глупцам и мошенникам вводить себя в заблуждение. Природа Бога и Его неиссякаемых энергий объяснена в ведической литературе. Наша энергия иссякает, но энергия Бога — нет. В этом разница между Богом и нами. Я не могу быстро ходить или делать многое из того, на что способен молодой человек, потому что моя юношеская энергия иссякла. Но Бог всегда юн. *Адваитам ачйутам анāдим ананта-рūпам āдйам пурāна-пурушам нава-*

йауванам ча: «Кршṇа, Верховная Личность Бога, абсолютен, непогрешим и не имеет начала. Давая начало бесчисленным многообразным экспансиям, Он является изначальной личностью, самой древней и всегда выглядящей как юноша в самом расцвете сил» [Брахма-самхитā, 5.33]. Кршṇа также говорит в «Бхагавад-гītе»: *ййиварах сарва-бхūtāṇām хрд-деийе 'рджуна тиштхати* — «Верховный Господь пребывает в сердце каждого». Он находится также в каждом атоме, но тем не менее Он един. Таков Бог. И Он *адвайта*, недвойственный, то есть не нужно думать, что Он живет в вашем сердце, а в моем сердце живет кто-то другой. Нет, все Его проявления едины. Благодаря Своему всепроникающему аспекту Он присутствует везде и во всем, и в то же время Он локализован в пространстве, и Он один.

Абсолютная природа любви Кршṇы

Д-р Сингх: Шрīла Прабхупāда, в трудах некоторых теологов Запада говорится, что Бог — это любовь.

Шрīла Прабхупāда: Бог — это все. Почему они говорят, что Он — это или то? Бог это все, потому что Он абсолютен. Его любовь или Его ненависть — одно и то же. В этом материальном мире мы различаем любовь и ненависть. Но ненависть Бога и любовь Бога — одно и то же. Поэтому Его называют *ачинтйей*, непостижимым. Любовь Бога к *гопй*²⁵ и ненависть Его к Камсе²⁶ привели к одинаковому результату. И Камса и *гопй* направились в духовный мир. Пūtанā²⁷ пришла отравить Кршṇу, а мать Йаішодā всегда старалась уберечь шаловливого малыша Кршṇу от беды. Так что Йаішодā и Пūtанā представляют полную противоположность друг другу, но обе они достигли одного и того же результата. Кршṇа думал: «Я сосал грудь Пūtаны, поэтому теперь она Моя мать. Она должна разделить удел Йаішоды». Такова абсолютная природа ненависти Кршṇы и Его любви.

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнāнам адвайам
брахмети парамāтмети
бхагавāн ити йабдйате*

«Ученые-трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную сущность Брахманом, Па-

рамātмой или Бхагавāном» [Бхāг., 1.2.11]. У Бога есть безличный всепроникающий аспект (называемый Брахманом) и локализованный аспект Парамātмы. И в то же самое время Он — Бхагавāн, который является Его изначальной личностной трансцендентной формой. Эти три аспекта одновременно различны и едины. Такова природа Бога, *ачинтйа-бхедāбхеда-таттва* — одновременное единство и различие. Тот, кто приходит к личностной концепции Бхагавāна, достигает одновременно Брахмана и Парамātмы. Все эти аспекты являются Кршṇой, но между ними есть и разница. Они в одно и то же время едины и различны.

От кого нужно получать знание

Д-р Сингх: Шрīла Прабхупāда, многим людям трудно признать существование Бога.

Шрīла Прабхупāда: Они больны, но не хотят лечиться. Если они не хотят лечиться, это их вина. Тот, кто не находится в сознании Кршṇы, сознании Бога, — сумасшедший. Находясь под властью иллюзорной энергии, низшей материальной энергии, он несет один вздор, как тот, кого преследуют духи. Чтобы избавиться от невежества, необходимо обратиться к тому, кто обладает знанием. Вы должны найти такого человека, гуру, и предаться ему. Затем нужно задавать ему вопросы, и какие бы ответы он ни давал, их нужно принимать. Таков путь осознания Бога. Сначала нужно найти гуру, затем добиться его благосклонности своим служением и преданностью. И тогда гуру объяснит все. Кршṇа разъясняет в «Бхагавад-гītе» [4.34]:

*тад виддхи пра̣нипāтена
парипра̣й̣нена севайā
упадеки̣йанти те дж̣н̣āнам̣
дж̣н̣āнинас таттва-дар̣и̣инах*

«Просто постарайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Смиренно вопрошай его и служи ему. Осознавшая себя душа способна передать тебе знание, поскольку она увидела истину».

Примечания

1. Первоначально ведическое знание было изложено в одной Веде. Около пяти тысяч лет назад мудрец Вйāсадева разделил ее на четыре Веды («Ṛg», «Йаджур», «Сāма» и «Атхарва-веду»), для того чтобы даже не очень разумные могли понять ее. Вйāсадева был воплощением Бога, наделенным определенными полномочиями. Он также принял на себя миссию распространения ведической мудрости, написав восемнадцать Пурāṇ, «Махāбхāрату» и «Ведāнта-сўтру». Но тем не менее он не был удовлетворен своим трудом. Поэтому под руководством своего духовного учителя Нāрады Муни он написал «Шрймад-Бхāгаватам», который является «зрелым плодом ведического знания».

2. «Бхагавад-гītā» широко известна во всем мире. Она считается квинтэссенцией ведического знания. В ней содержатся священные наставления, данные Верховной Личностью Бога, Господом Кршṇой, Своему преданному Арджуне на поле битвы Курукшетра. В этих наставлениях Господь Кршṇа дает описание совершенного пути самопознания.

Первоначально написанная на санскрите, «Бхагавад-гītā» переведена почти на все языки мира (существует более шестисот переводов только на английский), но «Бхагавад-гītā как она есть» Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды стала первым английским переводом «Бхагавад-гītы», написанным чистым преданным Господа из подлинной цепи ученической преемственности духовных учителей. Поэтому «Бхагавад-гītā как она есть» передает учение Господа Кршṇы без малейших искажений и личных интерпретаций.

3. Баньян — священная индийская смоковница (*ficus religiosa*). Его ветви пускают отростки, которые доходят до земли, дают корни и так поддерживают родительские ветви.

4. «Шрймад-Бхāгаватам» — одна из восемнадцати Пурāṇ, иногда именуемая «безупречной Пурāṇой». Созданный пять тысяч лет назад Шрйлой Вйāсадовой, он по сути дела является изначальным комментарием к «Ведāнта-сўтре», написанным самим ее автором, и представляет собой «сливки» всей ведической литературы. Шрйла Прабхупāда ссылается на стих из Второй песни «Бхāгаватам»

(2.3.19): «Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, восхваляют тех, кто никогда не слышал о трансцендентных играх Господа Шрī Кршны, избавляющего от всякого зла».

5. Иногда очень голодный человек подбирает на улице выброшенный кусок сахарного тростника, в котором уже не осталось сахарного сока, и жует пережеванную другим мякоть в надежде ощутить на языке сладкий вкус. Это называется «пережевыванием жеванного».

6. Шрīла Бхактивинода Тхāкур (1838 – 1914) — один из великих ачарьев, учителей сознания Кршны, в цепи преемственности духовных учителей. Его сын, Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Госвāmī Махāрāджа Прабхупāда был духовным учителем Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды. Шрīла Бхактивинода Тхāкур написал много книг о науке сознания Кршны.

7. В восходящем процессе познания человек старается понять истину с помощью личных наблюдений и умозаключений, а в нисходящем процессе познания он принимает указания из авторитетного источника. Эти два метода исследования известны, соответственно, как индукция и дедукция.

8. Под «моим гуру Махāрāджей» имеется в виду духовный учитель Шрīлы Прабхупāды, Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Госвāmī Махāрāджа.

9. «Гуру всего мира».

10. Вайшнав — преданный Господа Вишну. Кршна — это изначальная форма Вишну, поэтому все преданные Кршны также являются вайшнавами.

11. Рагхунāтха дās Госвāmī — один из шести Госвāmī, ближайших спутников Шрī Чайтаньи Махāпрабху, на которых было возложено продолжение миссии Господа Чайтаньи по распространению сознания Кршны во всем мире. Отличался необыкновенным аскетизмом.

12. «Тот, кто поднимается до этого трансцендентного знания, немедленно постигает Верховный Брахман. Он никогда не скорбит

и не имеет никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам. Такой человек получает право служить Мне с чистой любовью и преданностью» (Бхагавад-гītā, 18.54).

13. Слово *карма* означает «деятельность». Под законом кармы подразумеваются причинно-следственные закономерности, определяющие последствия любой деятельности живого существа. В самой общей формулировке закон кармы сводится к утверждению «что посеешь, то и пожнешь».

14. Молекулы ДНК являются носителями наследственной информации в живой клетке. Информация, записанная в них, до некоторой степени определяет физическую структуру тела живого существа.

15. Полубоги — это более высокоразвитые, чем люди, живые существа, обитающие на высших планетах материальной вселенной.

16. «Неудачливый йог после многих и многих лет счастливой жизни на планетах, где обитают праведные существа, рождается в семье добродетельных людей или же в богатой аристократической семье» (Бхагавад-гītā, 6.41).

17. «Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна, и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной из материальной энергии» (Бхагавад-гītā, 18.61).

18. Рādхārāṇī — вечная супруга Господа Кршны и самая близкая Его преданная — является воплощением внутренней духовной энергии Кршны, энергии наслаждения.

19. Брахмāстра — это астральное ядерное оружие, иногда применявшееся в ведические времена. Приводилось в действие с помощью повторения *мантры*.

20. Вāлмīки — великий мудрец и ученый, написавший «Рāmāyaṇa».

21. Господь Чаитанья Махāпрабху — великий святой и религиозный реформатор. Положил начало совместному воспеванию святых имен (*махā-мантры* Харе Кршна) в пятнадцатом веке в Бен-

галии. Вайшнавцы считают Его воплощением Кршны в этот век (Кали-югу), *йуга-аватāрой*.

22. Эти четыре священных города Индии находятся на расстоянии сотен километров друг от друга.

23. Название царства Бога на санскрите. Буквально означает «место, где нет тревог».

24. Сорок тысяч световых лет составляют более чем 235 миллиардов миль.

25. *Гопи* — это девушки-пастушки Врндāвана, которых связывают с Кршной узы трансцендентной любви.

26. Камса — величайший демон своего времени, заклятый враг Кршны, неоднократно пытавшийся убить Его, но вместо этого сам павший от Его руки.

27. Пūтанā — страшная демоница, которую Камса послал во Врндāван, чтобы убить Кршну. Она смазала свою грудь ядом и дала ее сосать Крше. Крша, зная о ее намерениях, вместе с молоком высосал из нее ее жизнь.

ВЫЗОВ

Д-р Абрахам Т. Кавур — президент Шри-Ланкийского филиала Ассоциации рационалистов, организации, главной целью которой является опровержение существования Бога и души. 14 августа 1977 г. коломбийская газета «Санди Таймс» (Шри-Ланка) опубликовала статью д-ра Кавура под названием «Есть ли жизнь после смерти?». В своей статье Кавур утверждал, что жизнь — это высокоорганизованная химическая структура и что душа не способна пережить смерть тела, поскольку на самом деле души как таковой не существует. Эта статья вызвала горячие дебаты как в «Санди Таймс», так и в переписке между д-ром Кавуром и членами Шри-Ланкийского отделения Международного общества сознания Кришны. Ниже публикуются статьи из «Санди Таймс» и часть переписки с д-ром Кавуром.

«Санди Таймс»,
21 августа 1977 г.

То, чего не может наблюдать д-р Кавур

[Статья Хамсадūты Свāmй и Махākāнты дāса.]

Несмотря на то, что д-р Кавур и ему подобные очень гордятся своими познаниями, необходимо указать на тот факт (ради тех читателей, которые не искушены в софистике), что люди, подобные д-ру Кавуру, выдающие себя за стражей логики, разума и научного прогресса, встают на очень зыбкую почву, когда берутся судить о вопросах, выходящих за пределы компетенции их ограниченных чувств. Это особенно касается вопроса о жизни после смерти.

В первой же строке своей статьи д-р Кавур пишет: «Я не придерживаюсь того взгляда, что моя жизнь сосредоточена в определенной части моего тела». Это утверждение, так же как и следующее за ним: «Я не верю в существование души или духа, переживающего смерть моего тела», — выдает всю зыб-

кость его позиции. На протяжении всей статьи д-р Кавур высказывает свои взгляды, убеждения и мнения относительно вопроса, целиком лежащего за пределами его наблюдательных возможностей, и делает попытку выдать свои измышления за непогрешимую научную истину.

При всем нашем почтении к доктору Кавуру мы позволим себе заметить, что метод непосредственного чувственного восприятия, на который он опирается, делая свои многочисленные утверждения, касающиеся жизни после смерти, очень ограничен и несовершенен.

Возьмем, к примеру, глаза. Они функционируют лишь при определенных условиях: если не будет света, я не смогу разглядеть даже собственную руку. Мы не способны разглядеть ни то, что находится ближе всего к глазу — свое собственное веко — ни то, что дальше всего от него — внешние границы этой вселенной. Воистину, наши глаза несовершенны. Подобным же образом ограничены чувства осязания, вкуса, обоняния, и ум наш тоже далек от совершенства. Следовательно, любое заключение, основанное на несовершенном чувственном восприятии, обязательно будет отмечено той же печатью несовершенства.

Исследования, эксперименты и гипотезы, основанные на несовершенном чувственном восприятии, утрачивают всякий смысл, когда применяются к предметам, не подлежащим экспериментальному изучению или умозрительному постижению. Попытка воспользоваться чувственным восприятием для постижения таких предметов была бы равносильна стараниям ребенка выяснить, кто его отец, задавая этот вопрос всем мужчинам мира, — по меньшей мере нелепая затея. Чтобы выяснить кто его отец, человек должен принять авторитет матери. Другого выхода нет. Поскольку никто не может видеть своего отца в момент своего зачатия, необходимо принять на веру то, что говорит мать. Любой здравомыслящий человек не может не согласиться с этим.

О душе и ее перевоплощениях д-р Кавур пишет: «Я не располагаю никакими вескими основаниями и доказательствами, чтобы поверить в это». Это заявление в очередной раз показывает ограниченность и несовершенство, а следовательно, бесполезность непосредственного чувственного восприятия в сфере, лежащей за пределами его компетенции. Д-р Кавур по-

ступил бы гораздо осмотрительнее и в большем соответствии с профессиональной этикой, если бы вместо того, чтобы глупо заявлять: «Я не верю, что обладаю душой или духом, переживающим смерть моего тела», — он признал бы свою неспособность разрешить этот вопрос доступными ему методами. Существует душа, которая перевоплощается, и существует Верховная Душа — Бог. Однако мы должны отметить, что душа принципиально отлична от материи, поэтому для обнаружения души и познания ее природы не могут быть применены методы материальной науки.

Это не означает, однако, что данный вопрос открыт для выдвижения всевозможных измышлений и ни на чем не основанных предположений, как это стало модно в наши дни. Точно так же как существует материальная наука, имеющая дело с материальными явлениями, есть и духовный научный метод, позволяющий тому, кто его применяет, проникнуть за пределы грубой и тонкой материи и непосредственно убедиться в существовании души, понять, каким образом она перевоплощается и в каких взаимоотношениях она находится с Богом, Верховной Душой.

Настоящий ученый никогда не стал бы опрометчиво заявлять: «Я не верю в существование души или духа, который переживает смерть моего тела». Вместо этого он с радостью воспользовался бы общепринятыми методами, одобренными уважаемыми и признанными представителями духовной науки. Такой искренне стремящийся установить истину ученый в интересах науки поставил бы над собой эксперимент, безоговорочно подчинившись условиям, которые диктует этот метод. Только тщательно проверив под руководством авторитетного профессора духовной науки на самом себе все имеющиеся методы, он взял бы на себя смелость судить об этом предмете. Подлинная научная методология подразумевает построение теории, наблюдение и эксперимент, и все эти методы в равной мере применимы в духовной науке.

Жизнь не возникла в результате соединения химических веществ, как уверяют нас некоторые ученые. Наоборот — жизнь порождает материю. Живой мужчина и живая женщина в момент сексуального акта становятся причиной появления живого ребенка. Мертвый мужчина и мертвая женщина не способны дать жизнь потомству. Живое дерево может принести

плод, мертвое же дерево не обладает такой способностью. Жизнь отличает от смерти присутствие души, которая описывается в «Бхагавад-гите» как высшая энергия (*парā пракрти*). Именно эта высшая энергия проявляет все, что доступно нашему восприятию.

Если жизнь — всего-навсего сочетание химических соединений, как предполагают некоторые ученые, то почему же наука не может ввести в мертвое тело оживляющий химический препарат и сделать человека бессмертным? Если дать ученому химические вещества, входящие в состав материального тела, сможет ли он, соединив их, создать жизнь?

В ответ на подобные вопросы ученые-материалисты обычно отвечают: «Мы пытаемся, мы сделаем это в будущем». Но это не наука. Это блеф.

Эти ученые гордо заявляют: «Души нет. Бога нет. Все возникло случайно». Но когда их просят обосновать свои утверждения, они могут предложить только чек, подлежащий оплате в будущем. «Мы пытаемся, мы добьемся этого в будущем». Будучи типичным ученым-материалистом, д-р Кавур прибегает к такому же обману, говоря: «Недалеко то время, когда человек, сможет применить свои достижения в генетике, чтобы качественно улучшить свой род».

Я бросаю вызов д-ру Кавуру. Пусть он введет в мертвое тело соответствующие химические вещества и вернет его к жизни. Или пусть введет соответствующие химические препараты в свой организм, чтобы предупредить собственную смерть и восстановить свое старое и изношенное тело, вернув ему блеск и красоту юности.

Если он сочтет эту задачу слишком трудной, то, может быть, он способен создать какую-нибудь простейшую форму жизни, скажем, комара или клопа? А еще лучше, если он заново соединит все химические вещества в теле богомола, которого обезглавил (как он поведал в своей статье), и вернет его к жизни. Или наука д-ра Кавура это улица с односторонним движением — в сторону уничтожения жизни?

Но, может быть, наука еще не готова за один прием создать жизнь в законченной форме. Если это так, то пусть д-р Кавур просто сделает пластмассовое яйцо, введет в него белые и желтые химические вещества, поместит это искусственное яйцо в инкубатор, а затем получит хоть одного цыпленка, который мог бы нести яйца и высиживать своих цыплят.

Но даже эта задача может оказаться непосильной для д-ра Кавура. Тогда пусть он попытается произвести хоть каплю молока или зернышко риса с помощью химической реакции. Вот когда его можно было бы принимать всерьез.

Конечно, все знают, что эти задачи не по плечу даже самым могущественным так называемым ученым. В своем следующем выступлении д-р Кавур, несомненно, прольет на читателя целый поток витиеватых слов, чтобы скрыть за ними свой блеф. Но все его речи можно будет свести к одному: «Мы сделаем это в будущем, мы пытаемся». И какими бы словами он это ни сказал, от этого блеф не перестает быть блефом.

Хамсадута Свāmī
Махākāнта дās
Международное общество
сознания Кришны

Д-р Кавур протестует

[Статья д-ра Абрахама Кавура]

В статье, озаглавленной «То, чего не может наблюдать д-р Кавур» («Санди Таймс» за 21 августа), господа Махākāнта дās и Хамсадута Свāmī, последователи культа «Харе Кришна», показали свое ужасающее невежество в таких отраслях современной биологии, как биохимия, молекулярная биология, нейробиология, евгеника, генная инженерия, внеутробное оплодотворение, партеногенез и так далее.

Из их статьи становится ясно, что они приравнивают жизнь к уму и несуществующему духу или душе. Не похоже, что им известно, что умом наделены только те животные, которые имеют нервную систему, и что умственные способности животных разнообразны и находятся в прямой зависимости от степени развития их нервной системы, тогда как жизнь есть у всех организмов. Несмотря на убеждения миллионов верующих, на протяжении тысячелетий не получено никаких биологических доказательств наличия у организмов души. Господа Дās и Свāmī утверждают, что по мнению «профессоров духовной науки» существует душа, претерпевающая перевоплощения, и существует Высшая Душа — Бог.

Я бы хотел знать, на основании каких объективных данных эти так называемые профессора делают свои фантастические

заявления. Согласно обоим авторам, жизнь предшествует материи. Они говорят: «Жизнь возникала не в результате соединения химических веществ, как уверяют нас некоторые ученые. Наоборот, жизнь порождает материю».

Основным источником жизни на планете Земля является солнце. Солнечная энергия накапливается в зеленых растениях, а затем в результате цепи химических реакций, называемых фотосинтезом, солнечный свет преобразуется в химическую энергию. Остальные организмы, отличные от растений, получают энергию, питаясь зелеными растениями или животными, питающимися зелеными растениями. Эта пища является топливом, снабжающим организмы жизненной энергией. Энергия в пище высвобождается путем ее медленного окисления в процессе дыхания.

Дās и Свāmī утверждают, что в силу несовершенства своих сенсорных возможностей ученые — в отличие от «духовных ученых» — не способны постичь истинную природу вещей. Но разве сенсорные возможности этих псевдоученых превышают сенсорные возможности истинных ученых? Или же так называемые духовные ученые обладают какой-то иной формой восприятия, чем сенсорное?

Получить знание и образование с помощью медитации, являющейся лишь формой самогипноза, невозможно.

Дās и Свāmī спрашивают, могут ли ученые сделать так, чтобы из пластмассового яйца вылупился цыпленок.

Я не знаю, известно ли им, что ученые создали более десяти элементов, таких как фермий, плутоний и эйнштейний, которые Бог не мог создать, поскольку не был знаком с технологией, используемой для их создания. Знают ли эти двое об успехах шри-ланкийского ученого д-ра Сайрила Поннамперума и индийского ученого д-ра Бала Гобинда Кораны, лауреата Нобелевской премии? Этим ученым удалось синтезировать аминокислоты — строительный материал живой протоплазмы — из неорганических веществ, воспроизведя условия, существовавшие в первичной атмосфере Земли. Известно ли им, что человеческая сперма может оплодотворять человеческую яйцеклетку и в пробирке, и что человеческий зародыш может развиваться в искусственной матке или в матке специально нанятой женщины?

Среди животных, эволюционировавших на этой планете, человек — единственное, которое успешно продвинулось во

всех сферах деятельности. Это было достигнуто благодаря знаниям и науке. В то время как все организмы продолжают жить, как жили миллионы лет тому назад их предки, человек прошел путь от пещерного жителя до современного космонавта, используя науку и технику, не прибегая ни к помощи Бога, ни к знаниям, изложенным в каких бы то ни было писаниях!

Достижения медицины и социального обеспечения помогают все большему числу неполноценных людей выжить и произвести потомство — будущих граждан, также неполноценных. Достигая близкую цель, мы ставим под угрозу более отдаленную. Правительства будущего не собираются позволять неполноценным людям плодить неприспособленных к жизни детей под предлогом того, что жизнь, якобы, происходит от Высшей Души.

Именно благодаря своей уникальной способности творчески мыслить человек преуспел в борьбе с законами природы. Высокоразвитые полушария головного мозга и глубокие извилины на его коре дают человеку возможность мыслить творчески. Ученые, как правило, мыслят объективно, потому что в своих рассуждениях опираются на эмпирическое знание. А мистики и ясновидцы, так называемые духовные ученые Дās и Svāmī, обосновывают свои рассуждения субъективными ощущениями. Книги по химии, физике, математике, географии, истории, геологии, антропологии, палеонтологии, инженерии, медицине, астрономии и т.д. — плоды труда объективных мыслителей. С другой стороны, такие книги, как «Тысяча и одна ночь», «Путешествия Гулливера», сказки, «Махābhārата», «Rāmāyaṇa», Библия, Коран, «Путешествия пилигрима», Джāтаки, а также астрология, хиромантия, нумерология, теология, демонология и т.д., являются продуктами субъективного мышления. Первые основаны на фактах, а вторые — на вымысле.

Вот некоторые из замечательных достижений человечества за последние годы: высвобождение атомной энергии, полеты в космос, высадка на Луне, пересадка органов, спутниковая связь и т.д. Все это достигнуто благодаря науке. Повредившиеся в уме интеллектуалы не стесняются повсюду распространяться о своих галлюцинациях и часто становятся основателями и проповедниками самых разных религиозных культов.

д-р Абрахам Кавур.

«Санди Таймс»,
4 сентября 1977 г.

Вызов остается в силе

[Хамсадута Свāmī]

Прежде всего следует отметить, что д-р Кавур поступил именно так, как я предсказывал в своей предыдущей статье — он обрушил на читателя потоки слов и жонглировал ими, избегая ответа на главный вопрос: если жизнь произошла в результате случайных биохимических реакций, как утверждают некоторые ученые, может ли ученый Кавур, имея под рукой набор необходимых химических веществ, вдохнуть в них жизнь?

Но вместо ответа на этот вопрос он «находчиво» заявил: «Ученые создали более десяти элементов, таких как фермий, плутоний и эйнштейний».

Но этим элементам далеко до живых существ. Д-р Кавур говорит, что д-р Сайрил Поннамперума и д-р Бал Гобинд Корана, лауреат Нобелевской премии, синтезировали строительные блоки живой протоплазмы. Если это действительно так, почему д-р Кавур не примет вызова и не создаст из этих строительных блоков живой организм? Мой вызов остается в силе.

Что касается выращивания младенца в пробирке, то это осуществимо лишь при наличии спермы и яйцеклетки живых мужчины и женщины. Другими словами, так называемые ученые не в состоянии создать семя жизни, необходимое для того, чтобы произвести на свет младенца в пробирке. Тогда в чем же их заслуга, даже если они вырастят ребенка в пробирке? Бог уже производит на свет ежедневно миллионы младенцев в естественной пробирке — материнской утробе. С другой стороны, ученые убивают тысячи младенцев во чреве матери, делая аборт, и называют это «научным прогрессом».

Утверждение д-ра Кавура о том, что «ученые являются объективными мыслителями, потому что в своих рассуждениях опираются на эмпирическое знание» только подкрепляет главный тезис о том, что душа находится за пределами возможностей ограниченного чувственного восприятия. Поэтому для ее изучения необходим совершенно иной подход. Слово «эмпирический» означает «основанный на наблюдении и эксперименте». Наблюдение и эксперимент осуществляются с помо-

щью ограниченных чувств, поэтому выводы, сделанные на основе результатов экспериментов, также *должны быть* ограниченными и несовершенными. Таким образом, душа и Бог фактически недоступны наблюдениям д-ра Кавура. Отчего же он так упрямится? Чтобы понять это, достаточно обладать просто здравым смыслом, не более того.

Д-р Кавур говорит: «Именно благодаря своей уникальной способности творчески мыслить человек преуспел в борьбе с законами природы». Только глупец может сделать такое нелепое заявление. Законы природы вынуждают каждого пройти через старость, болезни и, в конце концов, смерть. Природа в облике всепожирающей смерти стаскивает со сцены жизни даже самых могущественных завоевателей мира. Станет ли д-р Кавур первым живым существом в истории, которое не умрет? Поживем — увидим.

В заключение д-р Кавур говорит: «Вот некоторые из замечательных достижений человечества за последние годы: высвобождение атомной энергии, полеты в космос, высадка на Луне, пересадка органов, спутниковая связь и т.д.». Всем известно: первое, что сделали ученые, открыв атомную энергию, — изобрели атомную бомбу и без лишних слов сбросили ее на Японию, уничтожив в один миг десятки тысяч невинных жертв. Ничего не скажешь, замечательное достижение!

Ценой миллиардов и миллиардов долларов, многих лет исследований и напряженного труда ученые якобы побывали на Луне. Разумеется, все, что они «привезли» оттуда — это несколько расплывчатых фотографий, горстка камней и сообщение о том, что на Луне ничего не растет. А теперь они хотят еще больше денег, чтобы отправиться на Марс. Что в этом замечательного? Это полное безумие. На нашей планете Земля миллионы людей не имеют пищи, крова и не получают элементарного образования. Ученые заслуживали бы большего уважения, если бы вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на доставку камней с Луны, использовали заработанные тяжелым трудом деньги налогоплательщиков для облегчения положения людей на Земле. Камни остаются камнями, откуда бы их ни привезли: из Китая, с Луны или с Марса. Или, может быть, наука способна с помощью химических препаратов превратить камни в хлеб и сыр?

Теперь о главном: д-р Кавур спрашивает, на основании каких объективных данных мы делаем фантастические заявления

о том, что и жизнь, и материя происходят из жизни, что существует душа, которая перевоплощается, и Высшая Душа, Бог. Как говорят, клин клином вышибают. Поэтому я могу просто отослать д-ра Кавура к авторитетным, рациональным и сугубо научным данным, полученным тремя исследователями, имеющими докторские степени и являющимися сотрудниками Института Бхактиведанты. Изучив представленные ими доказательства*, истинный рационалист согласится с их выводами о том, что жизнь никогда не возникает из материи, а только из жизни.

Хамсадута Свāmī
ИСККОН, Шри-Ланка

После того, как «Санди Таймс» поместила эту полемику на своих страницах, движение Харе Кршṇа публично бросило вызов д-ру Кавуру, предложив доказать свое утверждение о том, что жизнь возникает в результате случайных биохимических реакций. Международное общество сознания Кришны предложило д-ру Кавуру пятьсот тысяч рупий (шестьдесят тысяч долларов) за создание любой формы жизни — мыши, кошки, комара или другого видимого невооруженным глазом существа — из химических соединений. «Санди Таймс» поместила следующую заметку:

«Первосвященник рационалистов Шри-Ланки, д-р Абрахам Кавур, который в течение десятилетий бросал людям вызов, требуя доказательств существования Бога, души и ее перерождений, переживает сейчас трудные дни.

ИСККОН (Международное общество сознания Кришны) бросает вызов д-ру Кавуру, предлагая ему аргументировать свое утверждение о том, что жизнь произошла из материи.

„Мы, участники движения Харе Кршṇа, открыто бросаем ему вызов и предлагаем произвести любую форму жизни, хотя бы комара, смешав между собой любые реактивы. Если он не сможет подкрепить свою теорию доказательствами, он должен замолчать навсегда“, — заявляют члены ИСККОН.

* Монографии Института Бхактиведанты: 1. «Что такое материя и что такое жизнь?» 2. «Использование теории информации для доказательства того, что жизнь не может возникнуть из материи». 3. «Сознание и законы природы».

Они будут ждать д-ра Кавура в Холле Миссии Рамакришны 20 сентября в половине седьмого вечера. Вход бесплатный».

Пока газеты обсуждали это событие, Хамсадута Свāmī и д-р Кавур снова скрестили шпаги, вступив друг с другом в личную переписку. Часть этой переписки публикуется ниже.

Хамсадута Свāmī — д-ру Кавуру

6 сентября 1977 г., Шри-Ланка

Дорогой д-р Кавур!

Подумав, я решил написать вам еще несколько слов относительно существования Бога, души и ее перерождения. Я полагаю, эти соображения будут вам интересны.

Самая большая болезнь, овладевшая умами ученых, — это то, что они не верят в реальность какого-либо явления, пока она не доказана научными экспериментами. Когда ученый утверждает что-либо и подкрепляет свое утверждение научным экспериментом, ни у кого не остается сомнений в его правоте и все вопросы отпадают. Когда мы говорим таким ученым о душе, как правило, они задают один и тот же вопрос: «Как можно обнаружить присутствие души?» Поскольку им все время приходится иметь дело с приборами, их интересует можно ли обнаружить душу с помощью научных экспериментов. Однако ученые должны согласиться, что даже в их собственной сфере, науке, многие факты невозможно доказать экспериментально. Душа существует — это факт, но чтобы понять это, мы должны получить знание из компетентных источников — от Шрī Кршṇы (Бога) или Его представителя в цепи ученической преемственности, то есть от духовного учителя.

В научных кругах каждому известно, что математики оперируют мнимой единицей i , являющейся квадратным корнем из минус единицы ($\sqrt{-1} = i$). Этого числа нет в натуральном ряду чисел (1, 2, 3 и т.д.). Однако такие важные разделы математики, как, например, теория аналитических функций, основаны на мнимой единице. Без помощи этого раздела математики невозможно обосновать различные сложные теории и решать сложные математические проблемы. Таким образом, никто не может подвергать сомнению существование этого числа, однако это невозможно подтвердить экспериментально. Другой ана-

логичный пример: в статистической механике ученые для обоснования своих теорий также используют разные умозрительные модели, к примеру, ансамбли. Все это выходит за пределы экспериментальной науки. Если ученые согласны принять эти воображаемые и умозрительные модели, то почему им трудно принять совершенное знание, исходящее от Господа Кршны, высшего авторитета в науке?

Еще одной научной теорией, не поддающейся экспериментальной проверке, является принцип неопределенности Гейзенберга. Этот принцип гласит, что невозможно одновременно определить положение и количество движения какого-либо объекта. На языке математики это утверждение звучит следующим образом: произведение погрешностей в измерениях положения объекта и его момента (произведение массы объекта на его скорость) не может быть меньше постоянной Планка. Ни одним из существующих экспериментальных методов невозможно доказать этот принцип. Однако ученые всего мира принимают это утверждение как факт, отдавая себе отчет в том, что его экспериментальное доказательство невозможно. Аналогично этому, никакими научными экспериментами невозможно доказать Третий закон термодинамики. Этот закон в формулировке Планка гласит, что энтропия идеального кристалла при абсолютном нуле равна нулю. На самом деле невозможно непосредственно измерить абсолютную величину энтропии. Следовательно, доказательство этого закона выходит за пределы возможностей экспериментальной науки.

Следует также отметить, что так называемые научные теории постоянно меняются. Например, в начале девятнадцатого века (1808 г.) Джон Дальтон, развивая свою атомистическую теорию, утверждал, что атомы неделимы. Однако к концу девятнадцатого — началу двадцатого века было доказано, что атомистическая теория Дальтона больше не может считаться верной. Наблюдения показали, что атомы в свою очередь состоят из таких элементарных частиц, как электроны, протоны и нейтроны. Было также установлено, что некоторые атомы способны испускать альфа- и бета-частицы, превращаясь таким образом в новые атомы, и т.д. Фактически так называемые атомные бомбы — результат этих открытий. Другой пример: на протяжении восемнадцатого-девятнадцатого столетий законы ньютоновой механики имели огромное влияние на умы ученых, поскольку они приложимы к макроскопическим матери-

альным объектам. Но в начале двадцатого столетия с открытием элементарных частиц стало ясно, что механика Ньютона непригодна для описания движения этих частиц. Тогда для объяснения этих явлений была разработана квантовая механика. Эти теории полны предположений и постоянно меняются. Нетрудно догадаться, что будущие научные теории ожидает та же судьба, что и теории прошлого и настоящего: они тоже будут меняться.

Это лишний раз доказывает, что умы высокоуважаемых ученых несовершенны, в результате чего теории, выдвинутые ими, обречены на несовершенство. На самом деле совершенное знание не может меняться, но для того, чтобы его получить, необходимо обратиться к совершенному источнику. Этим источником является Кршṇа и ведическая литература. Конечно, человеку с научным складом ума, как у вас, привыкшему все проверять с помощью научных приборов и так называемых логики, разума, дедукции, гипотез и теорий, это утверждение может показаться неправдоподобным, но тем не менее это факт. Это может понять всякий, кто обладает достаточно научным складом ума, чтобы поставить эксперимент на себе, под руководством осознавшей себя души следуя принципам, рекомендованным Ведами.

Этот процесс действительно очень практичен. Духовный учитель предписывает метод духовной дисциплины, и ученик практикует его, следуя данным ему предписаниям. Если ученик на своем опыте убеждается, что это приносит предсказанные результаты, он делает вывод, что духовный учитель прав. Если духовный учитель истинный, то результат будет положительным. Такой подход сравним с тем, как добросовестный ученый сообщает о полученных им результатах, обязательно при этом приводя методику эксперимента. Тот, кто хочет проверить его результаты, может сам поставить тот же эксперимент. Когда один и тот же результат воспроизводится несколькими исследователями, его принимают за научный факт.

В заключение я бы хотел отметить, что если человек верит в то, что жизнь происходит из материи, а не из духа, то его значительно меньше заботят вопросы нравственности. Если жизнь — это всего-навсего сложное сочетание случайных химических реакций, и не существует ни верховного сознания, ни творца, ни верховного властителя, то какой смысл следовать моральным ограничениям? Эта философия не нова. Эпикур в

древней Греции утверждал, что все сущее — лишь комбинация атомов и пустоты. Сегодня эпикурейцем называют того, кто главным образом наслаждается вкусной пищей и вином. Сам собой напрашивается вывод: философия, утверждающая, что случайные биохимические реакции являются источником жизни, ведет к неограниченным чувственным наслаждениям, но это ни в коей мере не научно. Ярким примером того, насколько деморализирующая и порочна эта философия, является повсеместно распространившаяся практика абортот. Поскольку людей убедили в том, что эмбрион фактически является не живым существом, а всего лишь сгустком безжизненных химических соединений, они безжалостно убивают своих неродившихся детей в утробе.

Мне было бы очень интересно узнать, что Вы думаете по этому поводу, и если у Вас все еще есть какие-нибудь сомнения, я готов продолжать дискуссию.

Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии.

С уважением,
Хамсадута Свāmī

Д-р Кавур — Хамсадуте Свāmī

10 сентября 1977 г., Шри-Ланка

Уважаемый м-р Хамсадута Свāmī!

Из Вашего письма становится ясно, что мне, чья философия опирается на имеющиеся в распоряжении науки данные, и Вам, чья вера основана на сомнительных писаниях, называемых Ведами, бесполезно пытаться убедить друг друга.

Если Вы настаиваете на том, чтобы я обосновал свое мнение о происхождении жизни из инертных веществ в результате химической эволюции, проходившей в подходящих для этого условиях, продемонстрировав это публично, я тоже вправе попросить Вас обосновать Вашу точку зрения о том, что «все существующее является творением Бога и что процесс создания не прекращается ни на мгновение», продемонстрировав это публично. Пока Вы с вашим «Богом» не продемонстрируете это, не ожидайте этого и от меня.

Что касается моих взглядов, то я уверен, что вселенная — это всего лишь материя и энергия во времени и пространстве.

Вопрос о творце лишен смысла, поскольку материя, энергия, пространство и время не имеют ни начала, ни конца. Разнообразные формы земных организмов, как вымершие, так и ныне существующие, являются продуктами длящейся миллионы лет биологической эволюции макромолекул белка, образовавшихся на земле в результате химической эволюции, проходившей при определенных благоприятных условиях.

Можете ли Вы мне сказать, кто сотворил Вашего «Бога», и где он был до создания вселенной?

Ваш в поиске истины
д-р Абрахам Т. Кавур

Хамсадүта Свāmй — д-ру Кавуру

15 сентября 1977 г., Шри-Ланка

Дорогой д-р Кавур!

Я получил Ваше письмо от 10 сентября 1977 г. и внимательно прочел его.

Вы говорите, что нам бесполезно пытаться убедить друг друга в своих взглядах. Если это так, то какой смысл в Вашей науке, рационализме и поиске истины? Последние слова вашего письма — «Ваш в поиске истины» — указывают на то, что Вы еще не нашли истину... В этом Ваш недостаток: еще не найдя истины, Вы держитесь и говорите так, будто она вам известна.

Первый афоризм «Веданта-сүтры» гласит: *атхāто брахмаджиджнāсā* — «В человеческой форме жизни надо вопрошать об Абсолютной Истине, Боге». Вы не знаете, кто такой Бог, но несмотря на это пишете: «Вопрос о Творце лишен смысла... Разнообразные формы земных организмов, как вымершие, так и ныне существующие, являются продуктами длящейся миллионы лет биологической эволюции макромолекул белка, образовавшихся на земле в результате химической эволюции, проходившей при определенных благоприятных условиях». Проще говоря, Вы хотите сказать, что жизнь является продуктом случайных биохимических реакций. Если это факт, и, утверждая это, Вы хотите укрепить свою репутацию рационалиста, ученого и искателя истины, то почему Вам никак не удастся смешать несколько химических веществ и оживить их, как я неоднократно Вам предлагал?

Вы утверждаете, что Ваша философия основана на «имеющихся в распоряжении науки данных». Но какие научные данные доказывают то, что жизнь произошла из химических веществ? Смешайте эти вещества и докажите это! Вы говорите: «Что касается моих взглядов, то я уверен, что вселенная — это всего лишь материя и энергия во времени и в пространстве». Но откуда берется эта материя и энергия? Не приводя никаких доказательств, Вы утверждаете: «Вопрос о Творце лишен смысла, поскольку материя, энергия, время и пространство не имеют ни начала, ни конца». Но следом за этим сами задаете мне вопрос: «Кто сотворил вашего Бога, и где Он был до создания вселенной?» Ваши утверждения непоследовательны. Сначала Вы говорите, что «материя, энергия, время и пространство не имеют ни начала, ни конца», а затем спрашиваете меня: «Кто сотворил вашего Бога, и где Он был до создания вселенной?» Это очевидное противоречие. Оно показывает, что Вам еще предстоит долгий путь в поисках истины.

Итогом всех поисков истины должно быть понимание того, что вершиной всех знаний является мудрость Вед. Слово *веданта* и означает «венец знаний».

Вместо того, чтобы доказать свои фантастические утверждения, Вы пытаетесь затуманить предмет нашего обсуждения, бросая нам ответный вызов и призывая Бога сотворить жизнь. Это тактика нищего, который, представ перед судом, требующим указать источники его дохода, настаивает на том, чтобы сначала правительство указало источники своего дохода. Такое требование едва ли будут принимать всерьез.

Согласно римскому, греческому, английскому, американскому и международному праву, приводить доказательства должен истец, а не ответчик. Вы обвиняете Веды в том, что знания, изложенные в них, сомнительны, Бога в том, что Он плод воображения, а тех, кто идет за Богом и Ведами — в умственной неполноценности, глупости, лжи, догматизме и фанатизме. Но Вы обязаны доказать все это. Не представляя никаких доказательств, без всякого на то основания Вы заявляете: «Вопрос о Творце лишен смысла... все является результатом случайных биохимических реакций». По-вашему, я должен слепо соглашаться с этим? Вы обязаны привести доказательства. Смешайте химические вещества и создайте жизнь. Вот это будет научным доказательством. Но ни один ученый не может создать из химических веществ даже ничтожного комара. Таким образом,

выходит, что не мы, а Вы умственно неполноценны, глупы, лживы, догматичны и фанатичны.

Ученым нравится дискредитировать Веды, говоря, что они написаны суеверными аборигенами. Но что это были за аборигены, которые писали на языке столь совершенном по своему грамматическому, композиционному, поэтическому и метрическому строю, что ученым требуется двенадцать лет, чтобы овладеть только его грамматикой? Что это были за аборигены, которые тысячелетия назад установили единицы времени, начиная от одной тысячной секунды и кончая продолжительностью существования вселенной? Что это были за аборигены, которые тысячи лет назад смогли описать все планеты, только недавно открытые современными учеными? Где найти сегодня такого ученого, который бы так совершенно описал процесс зачатия в материнском чреве, как это сделали так называемые аборигены в ведическом обществе тысячи лет назад? Как удалось этим нецивилизованным аборигенам систематизировать и перечислить в Ведах разнообразные виды живых существ, которых в общей сложности насчитывается 8 400 000? Каким образом Веды, которые, по-вашему, являются сомнительными писаниями нецивилизованных аборигенов, могут содержать систематизированную информацию о таких предметах, как музыка, медицина, искусство, политика, архитектура, военное искусство и психология? Как могли нецивилизованные аборигены владеть искусством чтения и письма, не говоря уже о том, чтобы описывать структуру атома и атомную энергию? Как они могли описать орбиты, по которым вращаются планеты, их размеры, затмения, размеры вселенной, и как они могли дать описание души и Сверхдуши, Бога?

Если Кршṇа — индусский туземный Бог, тогда почему такой ученый, как Оппенгеймер, отдавал Ему должное, изучая поведенную Им «Бхагавад-гītу»? Почему Эйнштейн, Шопенгауэр, Кант, Гегель, Эмерсон, Торо, Швейцер и десятки других ученых, более крупных и знаменитых, чем Вы, читали ведическую литературу, особенно «Бхагавад-гītу», если эти книги полны суеверий и безумных идей отсталых аборигенов? Кто для Вас является авторитетом? Вы считаете себя выше Бога? Неужели Вы думаете, что эти высокообразованные и почитаемые всеми люди были глупцами и мошенниками, которым больше нечего было делать, как тратить свое драгоценное время на чтение писаний нецивилизованных аборигенов? Или,

может быть, все же Веды — это книги знания, которые на заре творения были поведаны Самим Богом и передавались из поколения в поколение традиционным ведическим путем — по цепи ученической преемственности, о которой Вам, к сожалению, ничего не известно?

Как ученому, Вам следовало бы найти время для того, чтобы честно изучить Веды и оценить их по достоинству, отбросив все свои предубеждения, являющиеся результатом несовершенных предположений и экспериментов.

Как бы люди ни высказывались, за или против существования Бога, главной темой является Бог. Вы говорите: «Я надеюсь, Вы понимаете, что в науке не принято доказывать то, чего не существует...» Но мы видим, что так называемый ученый изо всех сил старается доказать, что Бога не существует. Если Бога не существует, зачем тратить свое время на доказательство этого? Согласно логике, невозможно постичь то, чего не существует. И если несуществующее явление непостижимо, то какой смысл даже обсуждать его, принимая или отвергая?

Многие так называемые ученые страдают особым видом помешательства. Оно состоит в том, что они никак не могут отделаться от мыслей о Боге, которого, по их мнению, не существует. Мы видим, что цель их научных изысканий сводится к тому, чтобы оправдать свой бунт против власти Бога и авторитета писаний, пытаясь найти альтернативную причину возникновения жизни и сотворения мира. Но как бы этим ученым ни хотелось верить, что жизнь произошла из инертных химических соединений, никто никогда не наблюдал ничего подобного. Следовательно, наука, основанная на подобных убеждениях, может быть наукой лишь негодяев и глупцов.

Мой вызов остается в силе: Вы или любой другой ученый, утверждающий, что жизнь произошла из химических соединений, должны смешать их и создать жизнь. Почему Вы не можете этого сделать? Вы говорите: «Это так, а то — эдак». Так почему Вы не можете создать жизнь? Все необходимые для этого компоненты — солнечный свет, земля, вода, воздух, огонь, а также другие составляющие, из которых Бог творит жизнь, — имеются в вашем распоряжении. Если Вы выше Бога, почему Вам не удастся создать хоть что-нибудь? Какой смысл в Ваших разговорах, если Вы не можете создать жизнь? Не в Ваших силах также предотвратить старость, болезни и смерть. Ваши рассуждения — пустая болтовня. Вы ничего не

можете, но несмотря на это продолжаете утверждать, что жизнь произошла из химических веществ. Вы просто разглагольствующий ученый, а я — ученый-практик. Возьмите любые вещества и избавьте себя от старости, болезни и смерти. Я просил Вас создать яйцо. Где оно? Курица и та лучший ученый, чем Вы, потому что она несет яйца и через месяц производит на свет цыплят. Вы не можете тягаться даже с курицей. Куры создают жизнь, а Вы не способны ни на что, кроме пустословия.

Ваш в служении Кришне,
Хамсадута Свāmī

Д-р Кавур, приглашенный на публичную встречу с просьбой продемонстрировать свою способность создавать жизнь, отклонил это приглашение, сказав, что не обязан демонстрировать создание жизни, пока Сам Бог не явится лично и не продемонстрирует то же самое. Газета «Санди Таймс» опубликовала заметку об этом под заголовком «Посрамленный Кавур перекладывает с себя ответственность». После этого Хамсадута Свāmī послал д-ру Кавуру свое последнее письмо.

Хамсадута Свāmī — д-ру Кавуру

21 сентября 1977 г., Шри-Ланка

Дорогой д-р Кавур!

Вы хотели поставить себя выше Бога, но, как справедливо отметила газета, преданные Бога нанесли Вам поражение. Я уверен, что и читатели знают теперь о том, что представляет собой теория возникновения жизни из химических веществ.

Возможно, Вам интересно будет узнать, что Вы являетесь первым так называемым ученым в мире, которому был брошен официальный вызов от имени ИСККОН, и Вы — первый в мире ученый, публично разоблаченный прессой. Случай с Вами — поворотный момент в истории. Поскольку в большинстве духовных общин духовная жизнь давным-давно замерла, в наше время практически никто не в состоянии должным образом отстаивать теистические позиции. Однако Международное общество сознания Кришны проповедует *йуга-дхарму*, истинную научно обоснованную религию нашего времени: его члены совершенным образом следуют сами и обучают других

принципам ведической религии. Разумеется, каждое религиозное движение претендует на истинность, но мы должны уметь отличать истинное от ложного. Ваш недостаток в том, что, неоднократно столкнувшись с обманом, маскирующимся под духовность, Вы сделали преждевременный вывод о том, что все религии лживы... Вам хочется заклеить Бога и религию, огульно называя все это обманом, но чтобы понять, что такое обман, надо знать истину, а ее то Вы как раз и не знаете.

Я не говорю, что все ученые мошенники, но настаиваю на том, что Вы, как и любой другой, кто будет утверждать, что жизнь произошла из инертной материи, несомненно, либо глупец, либо мошенник. Фактически Вы являетесь и тем и другим, поскольку упрямо цепляетесь за глупое утверждение, что жизнь произошла из химических соединений. В чем отличие Вашей теории от теории алхимиков, которые пытались (хотя и безуспешно) создать золото из реактивов? Современные ученые насмеваются над алхимиками и в то же время собираются создать из химических соединений жизнь. Разве это не верх глупости? Я все еще готов принять факт возникновения жизни из химических соединений, если Вы приведете доказательства, сотворив жизнь из химических реагентов.

Сейчас Ваша жизнь подходит к концу, и в момент смерти, когда посланцы смерти придут за Вашей душой, Вы, может быть, вспомните это и все поймете. Но будет слишком поздно, потому что Вас, беспомощного, заставят родиться вновь, чтобы опять вести борьбу за существование, сражаясь с рождением, старостью и болезнями. Но тот, кто повторяет Харе Кршна, может избежать этой отчаянной борьбы. Хотелось бы надеяться, что Вы последуете этому совету.

Хамсадута Свāmī

Послесловие

Д-р Абрахам Т. Кавур умер 18 сентября 1978 г. на Шри-Ланке. Несмотря на то что он лечился от рака, причиной смерти, как было установлено, явилась сердечная недостаточность.

По ту сторону рождения и смерти





1

Познание себя

*дехī нитйам авадохйо 'йам
дехе сарвасйа бхāрата
тасмāт сарвāни бхūтāни
на твам īочитум архаси*

«О потомок Бхараты, воплощенный в теле вечен, и его невозможно убить. Поэтому не стоит скорбеть ни о ком» (Бхагавад-гītā, 2.30).

Самое первое, что необходимо сделать тому, кто вступил на путь самоосознания — это отличить себя от своего тела. Очень важно, чтобы каждый, кто хочет выйти из-под власти смерти и войти в духовный мир, понимал: «Я не тело, а духовная душа». Но мало просто сказать: «Я — не тело», — надо действительно осознать это, что не так просто, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то что мы не тело, а чистое сознание, так или иначе мы попали в клетку тела, и если мы действительно хотим счастья и независимости, над которыми не властна смерть, то должны вернуться в свое изначальное состояние, то есть стать чистым сознанием, и всегда пребывать в нем.

Мы отождествляем себя с телом, поэтому наши представления о счастье подобны представлениям человека, находящегося в бреду. Некоторые философы утверждают, что для того, чтобы выйти из бредового состояния отождествления себя с телом, необходимо отказаться от любой деятельности. Они утверждают, что мы должны прекратить всякую материальную деятельность, так как она является для нас источником страданий. Верхом совершенства они считают состояние, напоминающее буддийскую *нирвāну*, в котором живое сущест-

во прекращает всякую деятельность. Будда говорил, что тело возникает вследствие соединения материальных элементов, и если каким-либо образом отделить их друг от друга, то причина страдания будет устранена. Если сборщик налогов слишком докучает нам из-за того, что мы владеем большим домом, то можно разрушить дом, и это будет выходом из положения. Однако «Бхагавад-гītā» утверждает, что материальное тело — это не самое главное. За этим соединением материальных элементов стоит душа, и ее присутствие можно обнаружить по наличию сознания.

Существование сознания нельзя отрицать. Тело, не имеющее сознания, мертво. Когда сознание покидает тело, рот уже не может говорить, глаза — видеть, а уши — слышать. Это ясно и ребенку. Сознание совершенно необходимо для того, чтобы тело было живым — это неоспоримый факт. Что же такое сознание? Подобно тому, как тепло или дым указывают на присутствие огня, наличие сознания свидетельствует о присутствии души. Энергия души, «я» живого существа, проявляется в форме сознания. По сути дела, по наличию сознания можно судить о присутствии души. Этому учит не только «Бхагавад-гītā», на этом сходятся все ведические писания.

Имперсоналисты, последователи Шайкарāчāрийи, так же как и вайшнавцы, стоящие в цепи ученической преемственности, начинающейся с Господа Шрī Кршны, признают существование души, буддийские же философы отрицают его. Буддисты утверждают, что сознание возникает на определенном этапе в результате соединения материальных элементов, но тот факт, что, имея в своем распоряжении все материальные элементы, мы тем не менее не можем воспроизвести сознание, доказывает несостоятельность этого утверждения. Тело мертвого человека содержит в себе все материальные элементы, однако мы не можем привести его в сознание. Наше тело отличается от машины. Когда какая-то деталь машины выходит из строя, ее можно заменить другой, и машина вновь заработает, но когда выходит из строя тело, и сознание покидает его, нельзя заменить сломавшуюся деталь и вернуть телу сознание. Душа отлична от тела, и тело живет только до тех пор, пока душа находится в нем. Но если в теле нет души, его невозможно оживить.

Мы отрицаем существование души на том основании, что не можем увидеть или ощутить ее с помощью своих грубых чувств. Но на самом деле существует много того, чего мы не

можем видеть. Мы не можем видеть воздух, радиоволны или звук, из-за ограниченности возможностей наших чувств не можем разглядеть крошечную бактерию, но это вовсе не значит, что ничего этого не существует. С помощью микроскопа и других приборов можно обнаружить многое из того, что раньше было недоступно восприятию несовершенных чувств. Поэтому мы не имеем права делать вывод, что души не существует, на том только основании, что не можем увидеть ее, имеющую размеры атома, ни с помощью органов чувств, ни с помощью приборов. На самом деле ее присутствие можно обнаружить по внешним признакам.

Шрī Кршṇа объясняет в «Бхагавад-гītе», что причиной всех наших страданий является то, что мы отождествляем себя с телом.

*мāтрā-спарīйāс ту каунтейа
йīйтошṇа-сукха-дуḥкха-дāх
āгамāпāйино 'нитийāс
тāmс титикшасва бхāрата*

«О сын Кунтī, постоянная смена жары и холода, приход и уход счастья и несчастья подобны приходу и уходу зимы и лета. Источник всего этого — чувственное восприятие, о потомок Бхараты, и нужно научиться терпеливо переносить эти перемены, не утрачивая душевного равновесия» (Б.-г., 2.14). В летнее время соприкосновение с водой доставляет нам удовольствие, но зимой мы держимся от нее как можно дальше, потому что она слишком холодна. И в том и в другом случае вода остается водой, но ее соприкосновение с телом может доставлять как удовольствие, так и страдание.

Все ощущения горя и счастья связаны с телом. В одних условиях тело и ум ощущают счастье, в других — страдание. На самом деле мы стремимся к счастью потому, что счастье — естественное состояние души. Душа — неотъемлемая часть Верховного Существа, которое является по Своей природе *саччид-āнанда-виграхой* — воплощенным знанием, блаженством и вечностью. Уже само имя «Кршṇа», отнюдь не сектантское по смыслу, означает «величайшее наслаждение». *Крш* значит «величайший», а *на* — наслаждение. Кршṇа — это олицетворенное наслаждение, и потому мы, будучи Его неотъемлемыми частицами, тоже жаждем наслаждения. Капля океанской

воды обладает теми же свойствами, что и сам океан. Так и мы обладаем теми же энергетическими свойствами, что и Всевышний, несмотря на то что мы — всего-навсего ничтожно малые частицы Высшего Целого.

Атомарная душа, несмотря на свои крошечные размеры, приводит в движение все тело, давая ему возможность выполнять самую разнообразную деятельность. В мире возведены бесчисленные города, проложены шоссе, построены мосты, огромные здания, памятники, созданы великие культуры, но кто создал все это? Все это было создано ничтожно малой духовной искрой, находящейся внутри тела. И если ничтожно малая духовная искра способна создавать такие замечательные вещи, нельзя даже и представить себе, что может совершить Высшее Духовное Целое. Желание обладать качествами целого — знанием, блаженством и вечностью — естественно для крошечной духовной искры, но осуществлению этого желания препятствует материальное тело. О том, как осуществить желания души, говорится в «Бхагавад-гите».

Сейчас мы пытаемся обрести бессмертие, блаженство и знание с помощью несовершенного орудия. Приблизиться к этим целям нам не дает материальное тело, поэтому мы должны осознать, что наше бытие не зависит от тела. Одного теоретического знания о том, что мы отличны от тела, еще недостаточно. Мы должны всегда чувствовать себя независимыми от тела и быть его хозяевами, а не слугами. Если мы хорошо знаем, как управлять автомобилем, то он сослужит нам хорошую службу, если же нет, то езда на нем будет опасна.

Тело состоит из органов чувств, а чувства всегда хотят наслаждаться объектами чувств. Глаза видят красивого человека и говорят нам: «О, вон там красивая девушка или красивый юноша. Пойдем, посмотрим». Уши говорят нам: «О, какая прекрасная музыка. Пойдем, послушаем». Язык говорит: «О, я знаю один замечательный ресторан, где так вкусно кормят. Пойдем туда». Так чувства раздирают нас в разные стороны, запутывая и сбивая с толку.

*индрийāñām хи чаратām
йан мано 'нувидхййате
тад асйа харати праджñām
вййур нāвам ивāмбхаси*

«Как сильный ветер может унести лодку, так и одно-единственное чувство, стоит ему овладеть человеком, способно отнять у него разум» (Б.-г., 2.67).

Учиться управлять своими чувствами должен каждый. Тому, кто научился властвовать над своими чувствами, присваивается титул *госвāmī*. *Го* означает «чувства», а *свāmī* — «повелитель», таким образом, тот, кто владеет своими чувствами, должен считаться *госвāmī*. Кршṇа объясняет, что пока человек отождествляет себя с иллюзорным материальным телом, он не способен обрести свое истинное «я», осознав себя духовной душой. Телесные наслаждения преходящи и опьяняют человека. Фактически мы даже не можем по-настоящему наслаждаться — так быстро это наслаждение проходит. Подлинное наслаждение — это наслаждение, которое испытывает душа, а не тело, и потому нужно построить свою жизнь так, чтобы чувственные наслаждения не отвлекали нашего внимания. Если что-то отвлекает наше внимание, мы не сможем сосредоточить его на своем истинном «я», трансцендентном к телу.

бхогаииварйа-прасактāнām
тайāпахрта-четасām
вйавасāйātмикā буддхих
самāдхау на видхййате
траигуṇйа-вишайā ведā
нистраигуṇйо бхавāрджуна
нирдвандво нитйа-саттва-стхо
нирйога-кшема āтмавāн

«В умах тех, кто слишком привязан к чувственным наслаждениям и материальному богатству и сбит этим с толку, никогда не возникает решение целиком посвятить себя преданному служению Верховному Господу. В Ведах говорится о трех *гунах* материальной природы. О Арджуна, освободись от влияния этих *гун*, стань трансцендентным к ним. Избавься от двойственности и всех тревог, связанных со стремлением к наживе и безопасному существованию, и утвердись в своем „я“» (Б.-г., 2.44–45).

Слово *веда* переводится как «книга знания». Есть много книг знания, которые различны в разных странах, обществах, у разных народов и т.д. В Индии книгами знания считают Веды. На

Западе это Ветхий и Новый завет. Мусульмане признают Коран. Каково же предназначение всех этих книг знания? Они существуют для того, чтобы помочь нам осознать себя чистой душой. Их предназначение — ограничить материальную деятельность рамками определенных правил и запретов, которые называют моральным кодексом. В Библии, к примеру, есть десять заповедей, которые должны упорядочить нашу жизнь. Для того, чтобы достичь высшего совершенства, необходимо научиться управлять своим телом. Не следуя регулирующим принципам, мы не сможем достичь совершенства в жизни. Регулирующие принципы могут различаться в разных странах или священных писаниях, но это не так уж важно, поскольку они вводились с учетом особенностей времени, обстоятельств и склада ума людей. Однако сам принцип упорядочения жизни остается неизменным. Это можно сравнить с законами, принимаемыми правительством, которым должны подчиняться все жители данной страны. Без законов невозможно ни управлять государством, ни развивать культуру общества. В процитированном стихе Шрī Кршṇа говорит Арджуне, что регулирующие принципы, содержащиеся в Ведах, предназначены для того, чтобы можно было управлять тремя гунами материальной природы: благостью, страстью и невежеством (*траигунйа-вишайā ведāх*). Однако Кршṇа советует Арджуне вернуться в свое изначальное чистое состояние духовной души, трансцендентной к двойственностям материального мира.

Как мы уже говорили, эти проявления двойственности: ощущения жары и холода, удовольствия и боли — возникают в результате соприкосновения чувств с их объектами. Другими словами, причиной их возникновения является то, что мы отождествляем себя с телом. Кршṇа утверждает, что слова Вед, обещающие райские наслаждения тому, кто совершает жертвоприношения и ведет упорядоченную жизнь, увлекают людей, привязанных к наслаждениям и любящих власть. Право на наслаждение — наше неотъемлемое право, поскольку такова природа духовной души, но ошибка духовной души в том, что она пытается наслаждаться материальными объектами.

Здесь все ищут наслаждения в материальном и по мере своих возможностей накапливают знания. Одни становятся химиками или физиками, другие — политиками, художниками или кем-нибудь еще. Каждый знает обо всем понемногу или все о

чем-нибудь одним, и это обычно называют знанием. Но когда мы покидаем тело, всему этому знанию приходит конец. В предыдущей жизни человек мог иметь огромные познания, но в этой жизни он вынужден начинать все сначала и снова ходить в школу, учиться читать и писать. Мы начисто забываем все, что знали в своей прошлой жизни. На самом деле мы ищем непреходящего знания, но его невозможно обрести с помощью материального тела. Все мы стараемся получить наслаждение с помощью своего тела, однако плотское наслаждение нельзя назвать подлинным наслаждением. Оно противоестественно. Мы должны понять, что пока у нас сохраняется желание испытывать эти противоестественные наслаждения, мы не сможем вернуться в свое изначальное состояние непреходящего блаженства.

Пребывание в теле нужно считать болезненным состоянием живого существа. Больной человек не может по-настоящему наслаждаться. К примеру, человеку, заболевшему желтухой, леденец покажется горьким, однако здоровый человек может ощутить его сладость. И в том и в другом случае леденец останется леденцом, но в зависимости от своего состояния мы по-разному воспринимаем его вкус. И до тех пор пока мы не излечимся от этой болезни (отождествления себя с телом), мы не сможем почувствовать сладость духовной жизни. Более того, она покажется нам горькой на вкус. Те, кто все больше и больше предаются материальным удовольствиям, только усугубляют свою болезнь. Человеку, заболевшему брюшным тифом, твердая пища противопоказана, и если кто-то даст ему такую пищу, чтобы он насладился ею, и он будет есть ее, то этим он только ухудшит свое состояние, подвергая опасности свою жизнь. Тот, кто действительно хочет избавиться от страданий, должен свести к минимуму потребности своего тела и плотские удовольствия.

На самом деле материальное наслаждение вообще нельзя считать наслаждением. Истинное наслаждение никогда не прекращается. В «Махāбхāрате» есть стих (*раманте йогино 'нанте*), в котором говорится о том, что йоги (*йогино*), то есть те, кто пытается подняться на духовный уровень, испытывают настоящее наслаждение (*раманте*), и их наслаждение непреходяще (*ананте*). Это объясняется тем, что источником их наслаждения является верховный наслаждающийся (Рāма), Шрī

Кршна. Истинный наслаждающийся — Бхагаван Шрй Кршна, и это подтверждается в «Бхагавад-гите» (5.29):

*бхоктāрам йаджнā-танасām
сарва-лока-махейварам
сухрдам сарва-бхūtānām
джнāтвā мām йāнтим рччхати*

«Мудрецы, знающие, что в конечном счете лишь Я наслаждаюсь всеми жертвоприношениями и плодами всех аскез, что Я — Верховный Господь всех планет и полубогов, благодетель и доброжелатель всех живых существ, избавляются от всех страданий, присущих материальному существованию». *Бхога* означает «наслаждение», и мы сможем испытать подлинное наслаждение только тогда, когда поймем, что по своему положению мы — доставляющие наслаждение. Истинный наслаждающийся — Верховный Господь, мы же — те, кто доставляет Ему наслаждение.

Примером таких взаимоотношений в материальном мире служат отношения между мужем и женой: муж считается наслаждающимся (*пурушей*), а жена — доставляющей наслаждение (*пракрти*). Слово *при* означает «женщина». *Пуруша*, то есть дух, — это субъект, а *пракрти*, природа, — объект. Однако получают наслаждение оба: и муж, и жена. Когда они действительно испытывают наслаждение, нельзя сказать, что муж получает большее удовольствие, чем жена. Хотя мужчина занимает господствующее положение, а женщина — подчиненное, эта граница стирается, когда они испытывают наслаждение. По большому счету ни одно живое существо не является наслаждающимся.

Бог распространил Себя во многих, и мы представляем собой эти Его экспансии. Бог — один и только один, но Он захотел стать многими, для того чтобы наслаждаться. По своему опыту мы знаем, что сидеть в одиночестве и разговаривать с самим собой — небольшое удовольствие. Но когда собираются пять человек, мы получаем удовольствие от разговора, а когда нам представляется возможность говорить о Кршне перед огромными аудиториями, то с этим наслаждением ничто не может сравниться. Наслаждение подразумевает разнообразие. Бог стал многими для того, чтобы наслаждаться, и, следовательно, наше дело — доставлять Ему наслаждение. Это

наше изначальное положение. С этой целью мы были сотворены. И наслаждающийся, и доставляющие наслаждение обладают сознанием, однако сознание доставляющего наслаждение подчинено сознанию наслаждающегося. Но, несмотря на то что Кршṇа — наслаждающийся, а мы — доставляющие наслаждение, каждый обладает способностью испытывать наслаждение. Однако истинное наслаждение мы можем испытывать только тогда, когда принимаем участие в наслаждениях Бога. Мы не можем наслаждаться независимо от Него, на физическом уровне. Во многих местах «Бхагавад-гīты» дается совет избегать материальных плотских наслаждений.

*mātrā sparīyās tu kaunteya
īyītoṣṇa-sukha-duḥkha-dāḥ
āgamāpāyino 'nityās
tāmś tītikṣasva bhārata*

«О сын Кунтī, постоянная смена жары и холода, приход и уход счастья и несчастья подобны приходу и уходу зимы и лета. Источник всего этого — чувственное восприятие, о потомок Бхараты, и нужно научиться терпеливо переносить эти перемены, не утрачивая душевного равновесия» (Б.-г., 2.14).

Грубое физическое тело возникает в результате взаимодействия гуṇ материальной природы и обречено на уничтожение.

*антаванта име дехā
нитийасйоктāḥ śārīriṇāḥ
anāyīno 'прамейасйā
тасмāд йудхйасва bhārata*

«Гибнет только тело неуничтожимого, не поддающегося измерению и вечного живого существа. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты» (Б.-г., 2.18). Вот почему Шрī Кршṇа советует нам подняться над плотскими представлениями о существовании и начать жить подлинной духовной жизнью.

*гуṇān этāни атītйā трйн
дехī деха-самудбхавāн
джанма-мртйу-джарā-дуḥкхаир
вимукто 'мртам айнуте*

«Если воплощенный в силах превзойти эти три гуны (благость, страсть и невежество), он сможет избавиться от рождения, смерти, старости и всех связанных с ними страданий и испытать напиток бессмертия даже в этой жизни» (Б.-г., 14.20).

Чтобы подняться на чистый духовный уровень *брахма-бхūты*, возвысившись над тремя гунами, мы должны прибегнуть к методу сознания Кṛшṇы. Этому способствует повторение имен Кṛшṇы: Харе Кṛшṇа, Харе Кṛшṇа, Кṛшṇа Кṛшṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе, которое подарил нам Чайтанья Махāпрабху. Этот метод называется *бхакти-йогой* или *мантра-йогой*, и к нему прибегают лучшие из трансценденталистов. О том, как трансценденталисты осознают себя находящимися по ту сторону рождения и смерти, вне материального тела и переносятся из материального мира в духовный, говорится в последующих главах.

Возвышение в момент смерти

Есть несколько разновидностей трансценденталистов, которых называют йогами: *хатха-йоги*, *джнāна-йоги*, *дхйāна-йоги* и *бхакти-йоги* — и всем им открыт доступ в духовный мир. Слово *йога* означает «связывать», и системы йоги предназначены для того, чтобы мы могли установить связь с трансцендентным миром. Как уже упоминалось в предыдущей главе, изначально мы все связаны с Верховным Господом, но сейчас мы осквернены соприкосновением с материей. Наша задача состоит в том, чтобы вернуться в духовный мир, и метод установления связи с ним называется йогой. Другое значение слова *йога* — «плюс». В настоящее время мы, так сказать, «минус Бог», то есть лишены Всевышнего. Когда мы прибавляем Кршну, Бога, к своей жизни, наша жизнь в человеческом теле становится совершенной.

К моменту смерти мы должны завершить этот процесс самосовершенствования. Метод, позволяющий нам приблизиться к совершенству, необходимо практиковать на протяжении всей своей жизни, так чтобы в момент смерти, когда нам придется покинуть материальное тело, мы могли достичь этого совершенства.

*прайāна-кāле манасā 'чалена
бхактйā йукто йога-балена чаива
бхрувор мадхйе прāнам āвейййа самйак
са там парам пурушам упаити дивйам*

«Тот, кто в момент смерти собирает жизненный воздух между бровей и со всей преданностью сосредоточивает свои мысли на Верховном Господе, несомненно, достигнет Верховной Личности Бога» (Б.-г., 8.10).

Студент в течение четырех или пяти лет изучает какой-нибудь предмет, а затем сдает экзамен и получает ученую сте-

пень. Так же обстоит дело с предметом, которым является наша жизнь: если мы на протяжении всей жизни готовимся к экзамену, который нам предстоит держать в момент смерти, и выдерживаем этот экзамен, то переносимся в духовный мир. В момент смерти проверяется вся наша жизнь.

*йам йам вāпи смаран бхāвам
тйаджати анте калеварам
там там эваити каунтейа
садā тад-бхāва-бхāвитах*

«Какую бы форму существования ни вспомнил человек, покидая тело, эту форму он и получит» (Б.-г., 8.6).

Есть бенгальская пословица, гласящая: все, что делал человек для своего совершенствования, будет проверено в момент смерти. В «Бхагавад-гите» Кршṇа рассказывает о том, что нужно делать, оставляя тело. Обращаясь к дхйāна-йогам (тем, кто занимается медитацией), Шрī Кршṇа говорит следующее:

*йад акшарам веда-видо ваданти
виіанти йад йатайо вйта-рāгāх
йад иччханто брахмачарйам чаранти
тат те падам санграхеṇа правакшйе

сарва-двārāни самйамйа
мано хрди нирудхйа ча
мўрдхнй āдхйātманах прāнам
āстхито йога-дхāранām*

«Великие мудрецы, принявшие отреченный образ жизни, сведущие в Ведах и произносящие омkāру, входят в Брахман. Во имя того, чтобы достичь такого совершенства, они дают обет безбрачия. Теперь Я опишу тебе этот метод, при помощи которого можно обрести спасение. Состояние йоги — это состояние отрешенности от всякой деятельности чувств. Закрыв все двери чувств и сосредоточив ум на сердце, а воздух жизни в верхней части головы, человек утверждается в йоге» (Б.-г., 8.11–12).

В системе йоги этот процесс называется пратйāхāрой, что означает «прямо противоположное». Хотя в течение всей жизни мы созерцаем земную красоту, во время смерти нужно отвлечь чувства от их объектов и созерцать красоту внутри. Аналогичным образом, наши уши тоже привыкли слушать звуки,

которыми наполнен мир, но в момент смерти нужно слушать *омkāру*, трансцендентный звук, звучащий внутри.

*ом итй эkāкишарам брахма
вйāхаран мām анусмаран
йах прайāти тйаджан дехам
са йāти парамām гатим*

«Человек, пребывающий в состоянии йоги, произносящий священный слог *ом*, высшее сочетание букв, и думающий о Верховной Личности Бога, в момент расставания с телом, несомненно, достигнет духовных планет» (Б.-г., 8.13). Таким образом, необходимо прекратить всякую внешнюю деятельность чувств и использовать все их, чтобы сосредоточиться на форме *вишну-мūrти*, форме Бога. Ум очень беспокоен, но его необходимо сосредоточить на Господе, пребывающем в сердце. Когда ум человека сосредоточен на сердце, а воздух жизни поднят в верхнюю часть головы, он может достичь совершенства йоги.

В этот момент йог решает, куда ему направиться. В материальной вселенной есть бесчисленное множество планет, а за пределами этой вселенной находится духовная вселенная. Йоги знают об этих планетах из ведических писаний. Перед тем как ехать в Америку, человек уже может составить себе некоторое представление об этой стране, читая книги о ней. Так же и о духовных планетах можно узнать, читая ведические писания. Йог знает все эти планеты по описаниям, содержащимся в ведической литературе, и по своему выбору может перенестись на любую планету без помощи космического корабля. Космические путешествия с помощью механических средств нельзя считать приемлемым методом возвышения на другие планеты. Может быть, несколько человек ценой огромных затрат времени, денег и сил смогут достичь других планет с помощью материальных средств: космических кораблей, скафандров и т.д., — но это очень трудоемкий и непрактичный способ. Но в любом случае с помощью механических средств невозможно выйти за пределы материальной вселенной.

Общепризнанными методами достижения высших планет являются медитационная йога и *джйāна*. Однако метод *бхакти-йоги* практикуют не для того, чтобы перенестись на какую-либо материальную планету: тех, кто служит Кршṇе, Верховному Господу, не интересуют планеты материального мира,

так как они знают, что на какую бы планету в материальном царстве они ни попали, везде живые существа рождаются, старятся, страдают от болезней и умирают. На высших планетах продолжительность жизни может быть большей, чем на Земле, но и там живые существа смертны. Под «материальной вселенной» мы подразумеваем те планеты, где все живое рождается, старится, страдает от болезней и умирает, а под «духовной вселенной» — планеты, где никто не рождается, не старится, не страдает от болезней и не умирает. Разумные люди не пытаются подняться ни на одну из планет, находящихся в пределах материальной вселенной.

Того, кто пытается достичь высших планет с помощью механических средств, ожидает мгновенная смерть, так как тело не вынесет такой резкой перемены атмосферы. Но если он попытается подняться на высшие планеты с помощью практики йогической медитации, то получит для этого соответствующее тело. Это можно видеть и на земле: мы не можем жить в воде, так же как и обитатели вод не могут жить на суше. Даже на этой планете, чтобы жить в определенном месте, необходимо обладать телом определенного типа, поэтому мы должны понять, что и для жизни на других планетах требуется определенный тип тела. На высших планетах продолжительность жизни тела намного больше, чем на Земле, так как один день на высших планетах равен шести земным месяцам. В Ведах говорится, что обитатели высших планет живут более десяти тысяч земных лет. И все же, несмотря на такую продолжительность жизни, и на этих планетах никто не может избежать смерти. Даже если кто-то живет двадцать тысяч, пятьдесят тысяч или даже несколько миллионов лет, все равно срок нашей жизни отмерен, и смерть неизбежна. Как же можно выйти из-под власти смерти? Этому учит «Бхагавад-гита»:

*на джāйате мрийате вā кадāчин
 нāйам бхūtвā бхавитā вā на бхūйах
 аджо нитйах īāйивато 'йам пурāно
 на ханйате ханйамāне īарīре*

«Душа не знает ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала и никогда не прекратит своего существования. Она — нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не погибает, когда гибнет тело» (Б.-г., 2.20).

Мы — духовные души и потому вечны. Но тогда почему мы рождаемся и умираем? Того, кто задает этот вопрос, нужно считать разумным человеком. А те, кто сознает Кршну — самые разумные из людей, потому что не стремятся достичь планет, где их ждет смерть. Они отказываются от долгой жизни, ради того чтобы получить тело, подобное телу Бога. *Ййиварах парамах кршнах сач-чид-āнанда-виграхах*. *Сат* означает «вечный», *чит* — «полный знания», *āнанда* — «исполненный блаженства». Кршна — источник наивысшего наслаждения. Покинув материальное тело и перенесясь в духовный мир — на Кршналоку (планету Кршны) или какую-либо другую духовную планету, — мы тоже получим тело *сач-чид-āнанда*. Таким образом, те, кто находится в сознании Кршны, и те, кто пытается подняться на высшие планеты материального мира, ставят перед собой разные цели.

«Я», то есть душа человека, — ничтожно малая духовная искра. Считается, что йог достигает совершенства, когда перемещает эту духовную искру в верхнюю часть головы. Добившись этого, йог может перенестись на любую планету материального мира по своему выбору. Если йог хочет узнать, что представляет собой Луна, он может перенестись на эту планету, если же его интересуют высшие планеты, то он может перенестись туда. Он может это сделать с той же легкостью, с какой путешественники могут полететь в Нью-Йорк, Канаду или любые другие города и страны мира. В какой бы уголок земли человек ни поехал, он обнаружит, что везде действует одна и та же система виз и таможенных досмотров. Точно так же можно убедиться, что на всех материальных планетах действуют одни и те же законы: все живые существа рождаются, старятся, страдают от болезней и умирают.

Ом итй эkāкшарам брахма — в момент смерти йог произносит слог *ом*, *омkāру*, звук, представляющий собой трансцендентную звуковую вибрацию в сжатом виде. Если, произнося эту мантру, йог помнит о Кршне, Вишну (*мām анусмаран*), то он достигает высшей цели. Это и есть метод йоги — сосредоточивать ум на Вишну. Имперсоналисты мысленно представляют себе Верховного Господа в той или иной форме, персоналисты же не рисуют в уме Его образ, они воочию видят Его. Но не имеет значения, представляете ли вы Его форму или на самом деле видите ее, главное — сосредоточить ум на личностной форме Кршны.

*ананийа-четāх сататам
 йо мām смарати нитийаих
 тасйāхам сулабхах пāртха
 нитйа-йуктасйа йогинах*

«Кто всегда помнит обо Мне, не отвлекаясь ни на что другое, тому, о сын Пртхи, легко Меня достигнуть, поскольку он постоянно занят преданным служением Мне» (Б.-г., 8.14).

Тех, кого вполне устраивает эта преходящая жизнь, мимолетные наслаждения и временные удобства, нельзя считать разумными людьми, по крайней мере так говорится в «Бхагавад-гите». Согласно «Гите», только скудоумных людей может привлечь преходящее. Мы вечны — так чего ради нас должно интересовать преходящее? Все здесь ищут постоянства. Если мы снимаем квартиру, и домовладелец просит нас выселиться — разумеется, мы не будем этому рады. Но если нам предстоит переезд в лучшую квартиру, то мы не будем огорчаться. Мы вечны по природе и потому ищем постоянного пристанища. Мы не хотим умирать, потому что на самом деле мы вечны. Подобно этому, мы не хотим стареть или болеть, потому что все эти состояния преходящи и относятся к нашей внешней оболочке. Лихорадочное состояние — это отклонение от нормы, но тем не менее иногда у нас начинается жар, и тогда, чтобы выздороветь, мы вынуждены принимать меры предосторожности и пить лекарства. Страдания четырех видов подобны лихорадке, и все они обусловлены пребыванием в материальном теле. Только если нам каким-либо образом удастся выйти из материального тела, мы сможем избавиться от страданий, неразрывно связанных с пребыванием в теле.

Имперсоналистам, которые хотят выйти из бренного материального тела, Кршṇа советует произносить слог *ом*. В этом случае им гарантировано переселение в духовный мир. Однако, несмотря на то что они могут войти в духовный мир, они не могут попасть ни на какую из его планет. Они не достигают их, задерживаясь в *брахмаджйоти*. *Брахмаджйоти* можно уподобить солнечному свету, а духовные планеты — самому солнцу. В духовном небе имперсоналисты остаются в сиянии, исходящем от Верховного Господа, *брахмаджйоти*. Они пребывают в *брахмаджйоти* в форме духовных искр, из которых оно состоит. Именно это подразумевают, когда говорят о слиянии с духовным бытием. Не стоит понимать слияние с *брахмаджйо-*

ти в том смысле, что существо растворяется в нем; духовная искра сохраняет свою индивидуальность, но поскольку имперсоналист не хочет принимать личностную форму, он находится в этом сиянии в виде духовной искры. *Брахмаджйоти*, подобно солнечному свету, состоящему из множества мельчайших частичек, состоит из множества духовных искр.

Однако, будучи живыми существами, мы хотим наслаждаться. Нам недостаточно просто существовать. Мы хотим не только быть (*сат*), но и испытывать блаженство (*āнанда*). В своей целостности живое существо представляет собой единство трех качеств: вечности, знания и блаженства. Те, кто, приняв безличную форму, входит в *брахмаджйоти*, могут находиться там в течение некоторого времени, полностью сознавая, что они слились с Брахманом, но им недоступна вечная *āнанда*, блаженство, поскольку в их состоянии это качество отсутствует. Можно в течение какого-то времени сидеть в своей комнате и наслаждаться одиночеством, читая книги или предаваясь размышлениям, но никто не сможет просидеть в комнате несколько лет сряду, и, разумеется, невозможно оставаться в ней целую вечность. Поэтому те, кто сливается с бытием Всевышнего, утрачивая свою личностную форму, в любой момент могут снова упасть в материальный мир, чтобы получить возможность общаться с другими. Так утверждается в «Шрīмад-Бхāгаватам». Астронавты могут пролететь тысячи и тысячи миль, но если они не смогут найти планету, на которую можно приземлиться, то вынуждены будут вернуться на Землю. В любом случае человеку необходим какой-то дом. В безличной форме положение живого существа неустойчиво. Поэтому в «Шрīмад-Бхāгаватам» говорится, что даже если, приложив к этому столько усилий, имперсоналист и попадает в духовный мир, принимая в нем безличную форму, он все равно снова возвращается в материальный мир, потому что не служит с любовью и преданностью Верховному Господу. Пока мы находимся здесь, на земле, мы должны учиться любви к Кршṇе, Верховному Господу, и учиться тому, как служить Ему. Если мы научимся этому, то сможем попасть на духовные планеты. Положение имперсоналиста в духовном мире неустойчиво, потому что чувство одиночества заставит его искать общения с кем-нибудь. И так как он лишен личного общения с Верховным Господом, то вынужден будет вернуться обратно в этот мир и общаться здесь с обусловленными живыми существами.

Поэтому нам так важно знать свое изначальное положение, то есть свою природу, определяющую наше извечное стремление к бессмертию, всезнанию и блаженству. Находясь в течение долгого времени в одиночестве в безличном *брахмаджйоти*, мы не имеем возможности наслаждаться и потому возвращаемся в материальный мир, чтобы наслаждаться в нем. Но, обретая сознание Кршны, мы испытываем истинное наслаждение. В материальном мире общепризнано, что наивысшее наслаждение — это наслаждение, которое приносят сексуальные отношения. Это наслаждение — искаженное отражение сексуального наслаждения в духовном мире, наслаждения от общения с Кршной. Однако не следует думать, что наслаждение, испытываемое там, сходно с сексуальным наслаждением в материальном мире. Нет, это далеко не то же самое. Однако, если бы в духовном мире не было половой жизни, она не могла бы отразиться и здесь. Здесь существует только искаженное ее отражение, а истинная жизнь — это жизнь в Кршне, который исполнен бесконечного блаженства. Поэтому самое лучшее — начать готовиться сейчас, так чтобы в момент смерти мы могли перенестись в духовный мир, на Кршналоку, получив таким образом возможность общаться с Кршной. «Брахма-самхитā» (5.29) так описывает Шрī Кршну и Его обитель:

*чинтāмани-пракара-садмасу калпа-вркша-
лакшāвртешу сурабхīр абхипāлайантам
лакшмī-сахасра-йāта-самбхрама-севйāmāнам
говиндам āди-пурушам там ахам бхаджāми*

«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров и исполняет все желания, пребывая в Своей обители, где земля состоит из философского камня и растут миллионы деревьев желаний. Сотни тысяч *лакшмī*, *гонī*, всегда служат Ему с великой любовью и благоговением». Таково описание Кршналоки. Дома там сделаны из камня, который называют философским. Что бы ни прикоснулось к философскому камню, все сразу превращается в золото. Деревья, растущие там, — это деревья, исполняющие желания, «деревья желаний», так как они могут исполнить любое желание. В этом мире на манговом дереве растет

манго, а на яблоне — яблоки, но там любое дерево может дать все, что захочешь. Коровы там называются *сурабхи*, и они дают неограниченное количество молока. Так в Ведах описываются духовные планеты.

В материальном мире мы уже привыкли к рождению, смерти и всякого рода страданиям. Ученые-материалисты изобрели множество приспособлений, предназначенных для чувственного наслаждения, и множество орудий разрушения, но так и не нашли решения проблем старости, болезни и смерти. Они не могут создать машину, которая положила бы конец смерти, старости и болезням. Мы способны создать что-то, приближающее нашу смерть, но не можем изобрести ничего, что избавило бы нас от нее. Однако по-настоящему умные люди занимаются не решением этих четырех проблем материальной жизни, а ищут путь, который приведет их на духовные планеты. Тот, кто постоянно находится в состоянии транса (*нитийайуктасйа йогинах*), не отвлекается ни на что постороннее. Он всегда пребывает в состоянии транса. Он постоянно поглощен мыслями о Кршṇе и не отвлекается ни на что другое (*ананийачетāх сататам*). *Сататам* означает «везде и всюду».

В Индии я жил во Врндāване, а сейчас нахожусь в Америке, но это не значит, что я покинул Врндāван, потому что если я постоянно думаю о Кршṇе, то все время пребываю во Врндāване, независимо от того, где я нахожусь. Тот, кто имеет сознание Кршṇы, всегда находится вместе с Кршṇой на духовной планете Голоке Врндāване и просто ждет того момента, когда покинет свое материальное тело. *Смарати нитийайах* означает «постоянно помнить», и для того, кто постоянно помнит Кршṇу, Господь становится *тасйāхам сулабхах* — легко достижимым. Кршṇа Сам говорит, что Его можно легко достичь с помощью метода *бхакти-йоги*. Зачем же тогда обращаться к какому-либо другому методу? Мы можем постоянно повторять Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Для этого не надо придерживаться каких-то строгих правил: можно повторять на улице, в метро, у себя дома или на работе. Это не облагается налогом и не требует никаких денежных затрат. Так почему бы не воспользоваться этим?

Освобождение из тюрьмы материального мира

Джñāñī и йоги, как правило, являются имперсоналистами, и хотя они достигают временного освобождения, слившись с безличным сиянием, духовным небом, их знание, как утверждается в «Шрīмад-Бхāгаватам», не считается чистым. Налагая на себя епитимьи, совершая аскезы и занимаясь медитацией, они могут достичь уровня Верховного Абсолюта, но, как уже объяснялось, они снова падают в материальный мир, так как не приняли личностный аспект Кршны всерьез. Тот, кто не поклоняется лотосным стопам Кршны, вынужден будет вновь опуститься на материальный уровень. В идеале мы должны думать так: «Я — Твой вечный слуга. Пожалуйста, позволь мне как-то служить Тебе». Кршну называют *аджитой* — непобедимым, потому что никто не может победить Бога, но, как утверждается в «Шрīмад-Бхāгаватам», тот, кто думает так, может легко покорить Всевышнего. «Шрīмад-Бхāгаватам» также советует нам отказаться от тщетных попыток измерить Всевышнего. Мы не в силах даже определить границы космоса, что же тогда говорить о Всевышнем! Той крупицы знаний, которой обладает человек, еще не достаточно для того, чтобы определить размеры Кршны, и того, кто осознал это, Ведаы называют разумным. Мы должны со смирением признать, что являемся очень незначительной частичкой вселенной. Отказавшись от попыток понять Всевышнего с помощью своих ограниченных знаний или усилий своего ума, мы должны стать смиренными и прислушаться к тому, что говорят о Всевышнем авторитетные писания, в частности «Бхагавад-гītā», или человек, осознавший свою духовную природу.

В «Бхагавад-гītе» Арджуна слушает, что Сам Шрī Кршна говорит о Боге. Тем самым Арджуна подает пример того, как

должен вести себя человек, которых хочет постичь Всевышнего. Мы должны слушать «Бхагавад-гиту» в изложении Арджуны или его истинного представителя, духовного учителя. Выслушав же их, нужно применить приобретенное знание в своей повседневной жизни. Преданный обращается к Богу с молитвой: «Мой Господь, Ты непобедим, но тот, кто слушает авторитетные источники, может Тебя покорить». Бог непобедим, но тот преданный, который отказывается от попыток понять Господа усилиями своего ума и обращается к авторитетным источникам, может покорить Его.

В «Брахма-самхите» говорится, что процесс познания может быть как восходящим, так и нисходящим. В восходящем процессе человек приобретает знания собственными усилиями. При этом он думает: «Авторитеты и книги меня не интересуют. Я получу знание сам с помощью медитации, философских размышлений и т.д. Таким путем я познаю Бога». Другой процесс, нисходящий, подразумевает получение знаний от высших авторитетов. В «Брахма-самхите» утверждается, что, приняв как метод восходящий процесс, человек не познает Господа, даже если будет двигаться по этому пути со скоростью мысли и ветра в течение миллионов лет. Объект познания для него будет оставаться все таким же недостижимым и непонятным. Но об этом объекте говорится в «Бхагавад-гите»: *ананья-четāх*. Кṛṣṇа указывает, что надо медитировать на Него, пребывая в смиренном состоянии духа и не отклоняясь с пути преданного служения. Он говорит, что тому, кто таким образом поклоняется Ему, легко Его достичь (*тасйāхам сулабхах*). Таков метод. Если человек посвящает всего себя служению Кṛṣṇе, то Кṛṣṇа не сможет его забыть. Став смиренным, человек обращает на себя внимание Бога. Гуру Махāрādжа Бхактисидхāнта Сарасватī часто говорил: «Не пытайтесь увидеть Бога. Разве Бог обязан являться перед вами, словно слуга, только потому, что вы хотите Его видеть? Смиренный человек так не поступает. Мы должны связать Его своей любовью и служением».

Господь Чаитанья Махāпрабху дал человечеству надлежащий метод достижения Кṛṣṇы, и Рūпа Госвāmī, Его первый ученик, высоко оценил это. Рūпа Госвāmī был министром в мусульманском правительстве, но оставил государственную службу, чтобы стать учеником Чаитаньи Махāпрабху. Когда

Рӯпа Госвāmī пришел к Господу, то, подойдя к Нему, произнес такой стих:

*намо махā-вадāнйāйа
кршṇа-према-прадāйа те
кршṇāйа кршṇа-чаитанйа-
нāmне гаура-твише намах*

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховным Господом Шрī Кршṇой Чаитаньей. Он великодушнее всех *аватār* и даже Самого Кршṇы, так как щедро одаряет всех тем, что до Него никто никогда не давал — чистой любовью к Кршṇе». Рӯпа Госвāmī назвал Чаитанью Махāпрабху самым щедрым, самым великодушным, потому что Он не скупясь раздавал самое ценное из всего, что есть на свете, — любовь к Богу. Всем нам недостает Кршṇы, и все мы жаждем Кршṇы. Он самый привлекательный, самый красивый, самый богатый, самый сильный, самый ученый. Это предмет желаний каждого. Мы все жаждем красоты, могущества, учености, богатства. Кршṇа же — источник всего этого, и потому нам нужно только устремить к Нему все свои помыслы, и мы получим все, к чему стремимся. Каково бы ни было желание нашего сердца, оно осуществится, если мы будем идти путем сознания Кршṇы.

Как было сказано ранее, тот, кто умирает в сознании Кршṇы, непременно достигнет Кршṇалоки, высшей обители, в которой пребывает Кршṇа. У кого-то может возникнуть вопрос: что мы получим, достигнув этой планеты? Кршṇа так отвечает на этот вопрос:

*мām упетйа пунар джанма
духкхāлайам айāйиватам
нāпнуванти махātмāнах
самсиддхим парамām гатāх*

«Достигая Меня, эти великие души, йоги, преданные Мне, никогда больше не возвращаются в этот бранный мир, исполненный страданий, так как они достигли высшего совершенства» (Б.-г., 8.15).

Сам творец, Шрī Кршṇа, подтверждает, что этот материальный мир — *духкхāлайам*, исполнен страданий. В наших ли силах сделать этот мир местом наслаждений? Разве возможно создать в этом мире комфортабельные условия с помощью так

называемого научного прогресса? Нет, это невозможно. Но мы не хотим этого понять, и потому даже не желаем знать, каковы страдания этого мира. Как уже говорилось, этими страданиями являются рождение, старость, болезнь и смерть, но из-за того что мы не можем найти решения этих проблем, мы стараемся не замечать их. Ученые не в состоянии положить конец этим страданиям, все время одолевающим нас. Вместо этого они отвлекают наше внимание, создавая космические корабли и атомные бомбы. Но в этом стихе «Бхагавад-гīты» говорится, как можно решить эти проблемы: если человек достигнет обители Кṛшṇы, он не должен будет возвращаться в этот мир рождения и смерти. Мы должны осознать, что существование в этом мире мучительно. Чтобы понять это, необходимо иметь достаточно развитое сознание. Кошки, собаки и свиньи не в состоянии понять, что страдают. Человека называют разумным животным, но свой разум он использует для удовлетворения своих животных инстинктов, вместо того чтобы искать способ избавления от страданий. Кṛшṇа недвусмысленно утверждает, что тот, кто приходит к Нему, никогда больше не будет рождаться в этом исполненном страданий мире. Великие души, приходящие к Нему, достигли наивысшего совершенства жизни, которое избавляет живое существо от страданий обусловленного существования.

Обыкновенное живое существо помимо прочего отличается от Кṛшṇы тем, что в данный момент времени может находиться только в одном месте, тогда как Кṛшṇа может находиться в любой точке вселенной и в то же самое время пребывать в Своей обители. Обитель Кṛшṇы в трансцендентном царстве называется Голокой Вṛндāваной. Вṛндāван, находящийся в Индии, — это та же Вṛндāвана, сошедшая на землю. Когда с помощью Своей внутренней энергии на землю приходит Сам Кṛшṇа, Его *дхāма*, обитель, нисходит вместе с Ним. Иначе говоря, когда Кṛшṇа нисходит на землю, Он является именно в этом месте. Однако несмотря на это обитель Кṛшṇы вечно пребывает в трансцендентном царстве, на Ваикунтхе. В данном стихе Кṛшṇа заявляет, что тому, кто достигает Его обители, расположенной на Ваикунтхе, больше не нужно будет рождаться в материальном мире. Такого человека называют *махāтмой*. На Западе слово *махāтмā* употребляют, как правило, в связи с Махатмой Ганди, но мы должны понять, что *махāтмā* — это не титул политического деятеля. *Махāтмой*

называют того, кто достиг наивысшего совершенства на пути сознания Кршны и получил право войти в Его обитель. *Махātмой* становится тот, кто правильно использует свою человеческую форму жизни и природные ресурсы, для того чтобы вырваться из круговорота рождения и смерти.

Умный человек видит, что страдания приходят вопреки его воле. Как говорилось выше, мы постоянно страдаем: нам причиняют страдания наш ум, тело, другие живые существа или стихийные бедствия. Всегда находится что-то, причиняющее нам страдания. Этот материальный мир предназначен для страданий; не будь здесь страданий, мы не смогли бы обрести сознание Кршны. На самом деле страдания — это побудительный толчок, помогающий нам подняться на уровень сознания Кршны. Умный человек задается вопросом, почему он против своей воли испытывает страдания. Современный же так называемый цивилизованный человек думает: «Пусть я буду страдать, я всегда смогу забыться с помощью наркотиков или алкоголя». Но как только опьянение проходит, страдания возвращаются к нему. Такие искусственные методы не помогут избавиться от страданий, присущих материальной жизни. Единственный способ избавиться от них — это принять сознание Кршны.

Кто-то может заметить, что только преданные Кршны пытаются достичь планеты Кршны, тогда как все остальные хотят попасть на Луну. Разве полет на Луну нельзя тоже считать достижением? Живому существу присуща склонность к путешествиям на другие планеты. Одно из определений живого существа — *сарва-гата*, что значит «тот, кто хочет путешествовать всюду». Склонность к путешествиям заложена в живом существе от природы. Желание попасть на Луну не является чем-то новым. Йоги тоже хотят достичь высших планет, но Кршна в «Бхагавад-гите» (8.16) указывает, что в этом нет никакого проку.

*āбрахма-бхуванāl локāх
пунар āвартино 'рджуна
мām упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

«Все планеты материального мира от самой высшей и до самой низшей являются юдолью страданий, где повторяются

рождение и смерть. Но тот, кто достигает Моей обители, о сын Кунтй, никогда не рождается вновь». Вселенная делится на высшие, средние и низшие планетные системы. Земля принадлежит к числу средних планет. Крш́на подчеркивает, что даже на самой высшей планете вселенной, Брахмалоке, повторяются рождение и смерть. Все планеты вселенной населены живыми существами. Мы не должны думать, что населена только наша планета, а все остальные необитаемы. Нетрудно убедиться, что на всей земле нет такого места, где бы не было живых существ. Глубоко под землей мы обнаружим червей, глубоко под водой — рыб и другие формы жизни, поднявшись в небо, мы увидим множество птиц. Как же можно делать вывод, что на других планетах нет живых существ? Однако Крш́на говорит, что, даже достигнув тех планет, где живут великие полубоги, мы все равно будем обречены на смерть. И вновь Он повторяет, что живому существу, достигшему Его планеты, не нужно будет больше рождаться.

Мы должны искренне хотеть достичь вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Мы забыли, что это и есть цель нашей жизни, наша истинная корысть. Почему мы забыли об этом? Потому что нас зачаровал блеск материального мира, его небоскребы, огромные заводы, политические интриги, хотя нам прекрасно известно, что какие бы высокие небоскребы мы ни построили, мы не сможем жить здесь вечно. Мы не должны тратить свою энергию на создание тяжелой промышленности и строительство городов, такая деятельность приводит только к тому, что мы все больше запутываемся в сетях материальной природы. Нашу энергию нужно направить на то, чтобы развить в себе сознание Крш́ны и получить духовное тело, имея которое, мы можем попасть на планету Крш́ны. Сознание Крш́ны — это не религиозная догма или духовное развлечение. Сознание Крш́ны — это самая важная составляющая живого существа.

4

Небо за пределами вселенной

Если на высших планетах этой вселенной существуют рождение и смерть, то почему великие йоги стремятся достичь их? Эти йоги могут обладать многими мистическими способностями, но несмотря на это у них все еще сохраняется желание наслаждаться благами материальной жизни. Продолжительность жизни на высших планетах невероятно велика. Шрī Кршṇа объясняет, как исчисляется время на этих планетах:

*сахасра-йуга-парйантам
ахар йад брахмано видух
рāтрим йуга-сахасрāнтām
те 'хо-рāтра-видо джанāх*

«Тысяча веков по земному исчислению равна одному дню Брахмы. И столько же длится его ночь» (Б.-г., 8.17).

В одной *йуге* насчитывается 4 300 000 лет. Это количество лет, умноженное на тысячу, составляет двенадцать часов Брахмы на планете Брахмалока. Его ночь также длится двенадцать часов. Тридцать таких дней составляют месяц, в году насчитывается двенадцать месяцев, и Брахмā живет сто таких лет. Обитатели этих планет живут невероятно долго, и все же, прожив даже триллионы лет, обитатели Брахмалоки должны будут умереть. Пока мы не достигнем духовных планет, смерть будет преследовать нас повсюду.

*авйактāд вйактайах сарвāх
прабхавантй ахар-āгаме
рāтрй-āгаме пралййанте
таттраивāвйакта-самджñаке*

«Когда начинается день Брахмы, сонмы живых существ появляются на свет, а с наступлением ночи Брахмы все они уничтожаются» (Б.-г., 8.18). Когда заканчивается день Брахмы, все низшие планетные системы покрываются водой, и существа, их населяющие, уничтожаются. После этого потопа, когда ночь Брахмы заканчивается и Брахмā просыпается утром, творение начинается сначала, и все эти существа снова появляются на свет. Таким образом, циклическое сотворение и разрушение материального мира является его отличительным признаком.

*бхӯта-грāмах са эвāйам
бхӯтвā бхӯтвā пралййате
рāтрй-āгаме 'вайāах пāртха
прабхаватй ахар-āгаме*

«Снова и снова, когда приходит день, эти сонмы живых существ появляются на свет, и опять наступает ночь, о Пāртха, и они, беспомощные, вновь уходят в небытие» (Б.-г., 8.19). Потоп не может нравиться никаким живым существам, но несмотря на это все планеты будут затоплены водой, и живые существа на них будут оставаться под водой в течение всей ночи Брахмы. Но когда приходит день, вода постепенно отступает.

*парас тасмāт ту бхāво 'нйо
'вйакто 'вйактāт санāтанах
йāах са сарвешу бхӯтешу
найййатсу на винайййати*

«Но существует другая природа, которая вечна и трансцендентна к этой проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не уничтожается. Когда уничтожается все в материальном мире, она остается неизменной» (Б.-г., 8.20). Мы не можем определить размеры материальной вселенной, но из Вед знаем, что все творение состоит из миллионов вселенных, а за пределами этих материальных вселенных находится иной мир, духовный. Все планеты там вечны, и все существа, их населяющие, тоже вечны. Слово *бхāвах*, употребленное в этом стихе, означает «природа», и здесь говорится об иной природе. В этом мире, как мы знаем, тоже существуют две природы. Живое существо — это дух, и пока оно находится внутри материального тела, тело движется, но как только

живое существо, духовная искра, выходит из тела, тело становится неподвижным. Духовную природу называют высшей природой Кршны, а материальную — низшей. За пределами материального мира находится высший мир, который полностью духовен. Этот факт невозможно установить эмпирическими методами. Глядя в телескоп, мы видим миллионы и миллионы звезд, но не можем достичь их. Мы должны осознать пределы своих возможностей. Если эмпирическими методами мы не можем познать даже материальную вселенную, то как с их помощью можно познать Бога и Его царство? Опытным путем это познать невозможно. Чтобы понять Бога, мы должны слушать «Бхагавад-гиту». Мы не в состоянии узнать, кто наш отец, опираясь только на эмпирическое знание. Для этого нужно выслушать, что говорит наша мать, и принять ее слова на веру. Если мы не верим ей, то ничего не сможем узнать, потому что иного способа выяснить, кто наш отец, не существует. Аналогично этому, если мы будем просто следовать методу сознания Кршны, то сможем узнать все о Кршне и Его царстве.

Парас ту бхāвах означает «высшая природа», а словом *вйактах* называют то, что мы видим в проявленном состоянии. Мы можем видеть, что материальная вселенная проявляется в виде земли, луны, солнца, планет и звезд. А за пределами этой вселенной находится иной, вечный мир, *авйактāт санāтанах*. Материальная природа имеет начало и конец, но духовная природа — *санāтанах*, вечна. Она не имеет ни начала, ни конца. Как это может быть? Когда по небу плывет облако, может показаться, что оно закрывает собой огромную часть неба, но на самом деле это облако — всего-навсего маленькая песчинка, закрывающая собой незначительный участок неба. Когда облака закрывают участок неба площадью всего в несколько сотен миль, нам кажется, что облаками покрыто все небо. Причина этого в том, что мы очень малы. Так же и вся эта материальная вселенная подобна небольшому облачку в безбрежном духовном небе. Она покрыта *махат-таттвой*, материей. Облако появляется и исчезает, и у этой материальной природы тоже есть начало и конец. Когда облака рассеиваются и небо очищается, мы все видим таким, как оно есть. Тело тоже подобно облаку, покрывающему духовную душу. Оно существует в течение какого-то времени, производит потомство, затем стареет и умирает. Любой материальный объект, кото-

рый мы можем наблюдать, проходит через шесть фаз изменения, присущих материальной природе: он возникает, растет, существует в течение некоторого времени, производит побочные продукты, стареет и затем разрушается. Кршṇа говорит, что помимо этой изменчивой природы, напоминающей облако, существует духовная природа, которая вечна. И когда материальная природа уничтожается, *авйактāt санāтанах* по-прежнему продолжает существовать.

В ведических писаниях содержится много сведений и о материальном, и о духовном небе. Во Второй песни «Шрīмад-Бхāгаватам» приводится описание духовного неба и его обитателей. Там говорится даже о том, что в духовном мире есть духовные самолеты, и что освобожденные существа путешествуют там повсюду на этих самолетах, которые летают с быстротой молнии. Фактически все, что мы видим здесь, есть также и там. Все здесь в материальном мире является всего лишь подобием, бледной тенью того, что существует в духовном мире. Материальный мир представляет собой нечто вроде снимка с реального предмета, наподобие тех, которые мы видим в кино. В «Шрīмад-Бхāгаватам» объясняется, что этот материальный мир, являющийся лишь комбинацией материальных элементов, создан по образу реального мира, подобно тому как манекен девушки, стоящий в витрине магазина, сделан по образу и подобию живой девушки. Каждому нормальному человеку понятно, что манекен — это копия. Шрīдхара Свāmī говорит, что материальный мир, являющийся копией духовного, *кажется* реальным потому, что реален духовный мир. Необходимо уяснить, какой смысл мы вкладываем в слово «реальность». Под реальностью подразумевается то, что нельзя уничтожить; реально то, чтоечно.

*нāсато видйате бхāво
нāбхāво видйате сатах
убхайор апи дрштво 'нтас
тв анайос таттва-дарīибхих*

«Зрящие истину пришли к выводу, что несуществующее преходяще, а существующее неизменно. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого» (Б.-г., 2.16).

Истинное наслаждение — это Кршна, тогда как скоротечное материальное наслаждение иллюзорно. Те, кто видит вещи такими, какие они есть, на самом деле избегают иллюзорных наслаждений. Истинная цель человеческой жизни — достичь духовного неба, но, как говорится в «Шрймад-Бхāгаватам», большинство людей не знает об этом. Смысл человеческой жизни в том, чтобы понять, что такое реальность и перенестись в этот реальный мир. Все ведические писания призывают нас выйти из тьмы. Материальный мир имеет природу тьмы, духовный же мир залит светом, хотя его не освещают ни огонь, ни электричество. Кршна говорит об этом в пятнадцатой главе «Бхагавад-гйты» (15.6):

*на тад бхāсайате сūрьо
на йаийāнко на пāваках
йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамāй мама*

«Мою обитель не освещают ни солнце, ни луна, ни какой-либо другой источник света. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир».

Духовный мир называют непроявленным, потому что его нельзя ощутить материальными чувствами.

*авйакто 'кшара итй уктас
там āхух парамāй гатим
йам прāпйа на нивартанте
тад дхāма парамāй мама*

«Эту высшую обитель называют непроявленной и нетленной, и достижение ее — высшая цель. Когда живое существо попадает туда, оно уже не возвращается обратно. Это — Моя высшая обитель» (Б.-г., 8.21). В этом стихе говорится о долгом путешествии. Нам нужно суметь выйти в космос, пролететь всю материальную вселенную, пройти сквозь ее оболочку и войти в духовный мир. *Парамāй гатим*: это и есть самое большое путешествие, которое может проделать человек. Речь идет не о том, чтобы выйти в открытый космос, пролететь несколько тысяч миль и затем вернуться обратно. В путешествиях такого

рода нет ничего героического. Нам надо пролететь всю материальную вселенную. И сделать это можно только с помощью сознания Кршны, космические корабли в этом не помогут. Тот, кто постоянно пребывает в сознании Кршны и думает о Кршне в момент смерти, сразу же переносится в духовный мир. Если мы хоть сколько-нибудь хотим попасть туда, чтобы вечно жить там в полном знании и блаженстве, то должны прямо сейчас начать формировать тело *сач-чид-āнанда*. Говорится, что тело Кршны — *сач-чид-āнанда (ййиварах парамах кринах сач-чид-āнанда виграхах)*, и мы также имеем аналогичное, вечное и исполненное знания и блаженства тело, но оно очень мало и покрыто материальной оболочкой. Если нам тем или иным способом удастся сбросить с себя эту иллюзорную оболочку, то мы достигнем духовного царства. А достигнув его, мы не должны будем больше возвращаться в этот мир (*йам прāпйа на нивартанте*).

Каждому, таким образом, следует попытаться перенестись в высшую обитель Кршны (*дхāма парамам*). Для того чтобы позвать нас к Себе, Кршна приходит сюда Сам, а также дает нам священные писания, направляющие нас на этом пути, и посылает Своих истинных представителей. Нам остается только воспользоваться этой возможностью, предоставленной живому существу в человеческой форме жизни. Тому, кто достигает этой высшей обители, уже больше не нужно налагать на себя епитимьи, совершать аскезы, заниматься йогической медитацией и т.д., а для того, кто не достигает ее, все его епитимьи и аскезы остаются всего-навсего пустой тратой времени. Только человеческая форма жизни предоставляет такую возможность, и потому обязанность государства, родителей, учителей и наставников — воспитывать тех, кто получил человеческую форму жизни, чтобы они могли достичь этого совершенства. Человека нельзя считать цивилизованным, если он только ест, спит, совокупляется и ссорится с другими, подобно кошкам и собакам. Мы должны правильно употребить человеческую жизнь, воспользоваться этим знанием, достичь такого уровня сознания Кршны, когда наши мысли все время будут сосредоточены на Кршне, и в момент смерти сразу перенестись в духовный мир.

*пурушах са парах пāртха
бхактйā лабхйас тв ананйайā*

*йасйāнтах-стхāни бхўтāни
йена сарвам идам татам*

«Верховную Личность Бога, которая превышает всех, можно достичь только с помощью чистого преданного служения. Находясь в Своей обители, Он в то же время вездесущ, и все пребывает в Нем» (Б.-г., 8.22).

Мы можем достичь этой высшей обители, если захотим того, и, как указывается в данном стихе, для этого существует только один метод — *бхакти*. *Бхактйā* означает преданное служение, повиновение Верховному Господу. Слово *бхактйā* образовано от корня *бхадж*, что значит «служение». В «Нāрада-пайчарāтре» *бхакти* определяется как «свобода от ложных самоотождествлений». *Бхакти* может обрести тот, кто твердо решил избавиться от всех внешних обозначений, которыми определяют чистую духовную душу, но которые на самом деле относятся к телу и постоянно изменяются вместе с ним. *Бхакти* — это осознание своей чистой духовной природы, не имеющей ничего общего с материей. По своей сути мы не тело, которое является всего лишь оболочкой духа, по своей сути мы — *дāсы*, слуги Кршны. Бхактом называют того, кто осознает свою подлинную сущность и служит Кршне. *Хршйкена хршйкейā-севанам*: освободившись от ложных самоотождествлений, мы будем использовать свои чувства в служении повелителю чувств Хршйкеше, Кршне.

Как подчеркивает Рупа Госвāmй, наше служение Кршне должно быть позитивным. Как правило, мы хотим служить Богу, рассчитывая получить за это какое-нибудь материальное вознаграждение. Безусловно, тот, кто обращается к Богу за какими-то материальными благами, лучше того, кто вовсе к Нему не обращается, но в конечном счете мы должны избавиться от желания материальной выгоды. Нашей целью должно быть познание Кршны. Конечно, Кршна безграничен, и познать Его невозможно, но мы можем познать Его до определенной степени. «Бхагавад-гītā» дана нам именно для того, чтобы мы могли понять Его. Усвоив знания, содержащиеся в ней, мы должны понять волю Кршны, и служить Ему позитивно, то есть делать то, чего Он хочет от нас. Учение сознания Кршны — это великая наука, изложенная в многочисленных священных писаниях, и мы должны воспользоваться ими, чтобы прийти к *бхакти*.

Пурушах са парах: в духовном небе Верховный Господь является Верховной Личностью. Там находится бесчисленное множество самосветящихся планет, и на каждой из них правит экспансия Кршны. Эти экспансии имеют четырехрукую форму, их именам нет числа, и все они являются личностями. К этим *пурушам* (личностям) можно приблизиться только с помощью *бхакти*. Это невозможно сделать ни с помощью философских размышлений, ни с помощью воображения или физических упражнений, но только с помощью преданного служения, не имеющего никаких корыстных мотивов.

Что же представляет собой *пуруша*, Верховная Личность? *Йасйāнтах-стхāни бхūtāни йена сарвам идам татам* — все живые существа и все сущее пребывает в Нем, и все же Он, всепроникающий, находится вне всего. Как это может быть? Бог подобен солнцу: оно находится в одном месте, и все же в форме своих лучей проникает всюду. Бог всегда находится в Своей *дхāма парамам*, и тем не менее Его энергии распространяются повсюду. Он так же неотличен от Своих энергий, как солнце неотлично от солнечных лучей. Поскольку Кршна и Его энергии неотличны друг от друга, то, достигнув определенного уровня в преданном служении, мы сможем видеть Кршну повсюду.

*премāйнджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти*

«Я поклоняюсь изначальной Личности Бога, Говинде, которого всегда видят в своем сердце чистые преданные, чьи глаза умащены бальзамом любви к Богу» (Брахма-самхитā, 5.38). У тех, кого переполняет любовь к Богу, Он постоянно стоит перед глазами. Чистый преданный никогда не скажет, что видел Бога во сне прошлой ночью, но больше не видит Его. Нет. Тот, кто сознает Кршну, всегда ощущает Его присутствие. Нам просто нужно прозреть, чтобы увидеть Его.

В состоянии материальной обусловленности наша духовная сущность скрыта под покровом материальных чувств, и потому мы не можем понять то, что имеет духовную природу. Но от этого невежества можно избавиться с помощью повторения *мантры* Харе Кршна. Как это происходит? Спящего человека можно разбудить, издав какой-либо звук. Хотя человек фактически находится в бессознательном состоянии: он не видит, ни-

чего не ощущает, не чувствует запаха и т.д., — чувство слуха настолько развито, что спящего можно разбудить просто звуком. Аналогично этому, хотя духовная душа из-за соприкосновения с материей погружена сейчас в сон, ее можно «пробудить» трансцендентной звуковой вибрацией, возникающей при повторении *мантры* Харе Кṛшṇа, Харе Кṛшṇа, Кṛшṇа Кṛшṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. *Мантра* Харе Кṛшṇа — это обращение к Верховному Господу и Его энергиям. *Харе* — это энергия, а *Кṛшṇа* — имя Верховного Господа. Таким образом, повторяя Харе Кṛшṇа, мы говорим: «О энергия Господа, о Господь, пожалуйста, примите меня». Мы не просим у Господа ничего другого. Какой смысл просить у Господа хлеба насущного, если хлеб и так всегда есть? Харе Кṛшṇа — это просто обращение к Верховному Господу, в котором мы просим Его принять нас. Сам Господь Чайтанья Махāпрабху молился:

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мām вишаме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-панкаджа-
стхита-дхūлī-садрīтам вичинтайа*

«О сын Махāрāджи Нанды, я — Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я упал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана и пусть я стану одной из пылинок у Твоих лотосных стоп» (Шикшāштакa, 5). У человека, оказавшегося посреди океана, остается надежда только на то, что кто-нибудь появится и вытащит его из воды. И когда кто-то поднимает его всего на несколько футов над водой, он тотчас же чувствует облегчение. Аналогично этому, как только с помощью сознания Кṛшṇы мы выбираемся из океана рождения и смерти, мы сразу же чувствуем огромное облегчение.

Несмотря на то что мы не можем понять трансцендентную природу Верховного Господа, Его имя, славу и деяния, если мы утвердимся в сознании Кṛшṇы, постепенно Бог откроет нам Себя. Чтобы увидеть Бога, недостаточно усилий только с нашей стороны, но если мы подготовим себя, то Бог откроет Себя, и тогда мы сможем Его увидеть. Богу нельзя приказать явиться и танцевать перед нами; чтобы Его увидеть, мы должны действовать таким образом, чтобы Кṛшṇа Сам соблаговолил открыть Себя.

Кршṇа Сам поведал о Себе в «Бхагавад-гītе», и все, что Он говорит, не подлежит сомнению; нам надо просто прочувствовать это, понять это. Понять «Бхагавад-гīту» может каждый, независимо от его качеств, происхождения и т.д., потому что уровень «Бхагавад-гīты» — это уровень Абсолюта. Простой метод повторения имен Кршṇы открывает тому, кто его практикует, природу его личности, природу Бога, что представляют собой материальная и духовная вселенные, в чем причина нашей обусловленности и как от нее избавиться. Так постепенно мы узнаем обо всем. На самом деле эта связь веры и последующего осознания хорошо нам известна. Очень часто мы принимаем на веру нечто в надежде на то, что будущее подтвердит нам истинность этого. К примеру, купив билет в Индию, мы верим, что нас доставят в эту страну. А иначе почему бы мы выкладывали деньги за этот билет? Мы же не даем деньги первому встречному. Мы знаем, что это уважаемая авиакомпания и официальная линия, и это вселяет в нас веру. В обыденной жизни без веры нельзя и шагу ступить. Вера необходима, но верить надо только в то, что признано авторитетным. Это неправда, что мы верим слепо, мы принимаем на веру только то, что является общепризнанным. В Индии все — независимо от своей касты, сословия и т.д. — признают «Бхагавад-гīту» священным писанием. Да и за пределами Индии многие ученые, теологи и философы тоже считают «Бхагавад-гīту» великим произведением, признавая ее авторитет. Авторитетность «Бхагавад-гīты» не подлежит сомнению. Даже такой великий ученый, как профессор Альберт Эйнштейн, постоянно читал «Бхагавад-гīту».

В «Бхагавад-гītе» говорится о существовании духовной вселенной — царства Бога, и мы должны принять это на веру. Разве мы не обрадуемся, попади мы в такую страну, где нам скажут, что нам не нужно больше рождаться, стареть, болеть и умирать? Услышав о таком месте, мы, безусловно, приложили бы все силы к тому, чтобы попасть туда. Никто не хочет стареть, так же как никто не хочет умирать. Найдись такое место, где этих страданий нет, оно стало бы самым желанным для нас. Почему мы хотим этого? Потому что имеем на это полное право. Мы вечны, исполнены блаженства и знания, но оказавшись в материальной оболочке, забыли свою истинную природу. Таким образом, «Бхагавад-гītā» предоставляет нам возможность вернуться в свое изначальное состояние.

Шанкариты и буддисты утверждают, что за пределами этого мира — пустота, но в «Бхагавад-гите» не содержится таких разочаровывающих утверждений. Философия пустоты только плодит атеистов. Мы — духовные существа и хотим наслаждаться, но если мы уверены, что в будущем нас не ожидает ничего, кроме пустоты, у нас появляется желание наслаждаться жизнью в материальном мире. Это приводит к тому, что имперсоналисты, с одной стороны, обсуждают различные положения философии пустоты, а с другой — стараются получить как можно больше материальных наслаждений. Такое философствование может доставлять удовольствие, но духовного блага оно не принесет.

*брахма-бхӯтах прасаннāтмā
на йочати на кāнкшати
самах сарвешу бхӯтешу
мад-бхактим лабхате парām*

«Тот, кто достигает этого трансцендентного уровня, сразу осознает Высший Брахман. Он никогда не скорбит и не имеет никаких желаний; он одинаково относится ко всем живым существам. В этом состоянии человек поднимается на уровень чистого преданного служения» (Б.-г., 18.54).

Тот, кто достиг высот в преданном служении и получает наслаждение от служения Кршṇе, естественным образом утрачивает интерес к материальному наслаждению. Человека, поглощенного *бхакти*, можно узнать по тому, что он получает удовлетворение от Кршṇы и только от Него.

Общение с Кршной

Человеку нетрудно отказаться от всего низкопробного, если он получает взамен нечто лучшее. Мы хотим наслаждаться, но распространение имперсонализма и философии пустоты привело к тому, что мы привязались к материальным наслаждениям. Источником нашего наслаждения должна быть Верховная Личность (*пурушах са парах*), с которой мы можем встретиться лицом к лицу. В духовном мире мы можем говорить с Богом, играть с Ним, принимать пищу вместе с Ним и т.д. Всего этого можно достичь с помощью трансцендентного любовного служения (*бхактйā*). Однако это служение должно быть свободно от осквернения, то есть мы должны любить Бога, не ожидая получить за это какое-либо вознаграждение. Любить Бога в надежде стать единым с Ним — тоже своего рода осквернение.

Одним из главных отличий духовного мира от материального является то, что у правителя духовных планет нет соперников. На всех духовных планетах господствуют полные экспансии Шрī Кршны. Верховный Господь и Его различные проявления правят на всех планетах Ваикунтхи. На земле за пост президента или премьер-министра постоянно идет борьба, но в духовном мире все безоговорочно признают господство Верховной Личности Бога. Тех, кто не признает Бога и пытается соперничать с Ним, отправляют в материальную вселенную, которая представляет собой нечто вроде тюрьмы. В любом городе есть тюрьма, и территория тюрьмы занимает незначительную часть территории всего города. Так же и материальная вселенная является тюрьмой для обусловленных душ и занимает незначительную часть духовного неба. Но она находится в пределах духовного неба, так же как тюрьма находится в пределах города.

Все обитатели Ваикунтх, находящиеся в духовном небе, являются освобожденными душами. В «Шрїмад-Бхāгаватам» говорится, что у них такие же тела, как у Бога. На одних планетах Бог проявляет Свою двурукую форму, а на других — четырехрукую. Обитатели этих планет также имеют по две или четыре руки, и говорится, что их невозможно отличить от Верховной Личности. Есть пять форм освобождения, которое можно обрести в духовном мире. Когда существо сливается с безличным бытием Верховного Господа, Брахманом, то такое освобождение называется *сāйуджйа-мукти*. Вторая форма освобождения — это *сārūпйа-мукти*, достигнув его, существо получает тело, в точности подобное телу Бога. Третий — *сāлокйа-мукти*, когда живое существо получает возможность жить на одной планете с Богом. Достигнув *сārшти-мукти*, живое существо может владеть такими же богатствами, какими обладает Верховный Господь. Следующий вид освобождения дает возможность всегда находиться рядом с Богом, став одним из Его приближенных, подобно Арджуне, который повсюду сопровождает Кршну как Его друг. Можно достичь любой из этих пяти форм освобождения, но преданные-вайшнавьи отвергают *сāйуджйа-мукти*, слияние с безличной формой. Вайшнав хочет поклоняться Богу в Его истинном облике и сохранить свою индивидуальность, чтобы иметь возможность служить Ему, тогда как философы-имперсоналисты школы мāйāвāды хотят утратить свою индивидуальность и слиться с бытием Всевышнего. Но ни Шрї Кршна в «Бхагавад-гїте», ни философы-вайшнавьи, принадлежащие к цепи ученической преемственности, не советуют сливаться с безличной формой. Господь Чаитанья Махāпрабху писал по этому поводу в Своей «Шикшāштаке» (4):

*на дханаṁ на джанам на сундарīm
кавитāṁ вā джагад-ййā кāмайе
мама джанмани джанманййиваре
бхаватāд бхактир ахαιтукй твайи*

«О Всемогуций Господь! Я не хочу копить богатство, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного — беспричинного преданного служения Тебе, жизнь за жизнью». В этом стихе Господь Чаитанья Махāпрабху говорит «жизнь за жизнью». Необходимость родиться

вновь и вновь подразумевает, что освобождение еще не достигнуто. Получив освобождение, живое существо либо достигает духовных планет, либо сливается с бытием Всевышнего, но и в том и в другом случае ему не нужно больше рождаться в материальном мире. Но Чаитанье Махāпрабху все равно — достигнет Он освобождения или нет. Он просит только об одном: иметь возможность делать что-то в сознании Кршṇы, служить Верховному Господу. Преданному все равно, где он находится, его не заботит, кем он рождается: животным, человеком, полубогом или кем-то еще, единственное, о чем он молит Бога — чтобы он мог всегда помнить о Нем и трансцендентно служить Ему. Это признак чистой преданности. Безусловно, преданный, где бы он ни был, все время пребывает в духовном царстве, даже находясь в материальном теле. Но он ничего не просит у Бога для самого себя, для собственного возвышения или комфорта.

Кршṇа утверждает, что тот, кто предан Ему, легко может достичь Его, но йоги, практикующие другие методы йоги, не застрахованы полностью от неудачи. Для них в «Бхагавад-гīте» (8.23) даются указания, касающиеся того, какой момент времени благоприятен для оставления грубого тела.

*йатра кāле тв анāврттим
āврттим чаива йогинах
прайāтā йāнти там кāлам
вакшйāми бхаратаршабха*

«О лучший из Бхарат, теперь Я опишу тебе различные моменты времени, в которые человек может уйти из этого мира, чтобы возвратиться или не возвращаться обратно». Кршṇа говорит здесь, что если человек сможет покинуть тело в благоприятный для этого момент, то достигнет освобождения и никогда больше не вернется в материальный мир, если же он умрет в другое время, то должен будет вернуться. Здесь присутствует элемент случайности, но когда дело касается преданного, всегда пребывающего в сознании Кршṇы, то о случайности не может быть и речи, так как его преданность Господу гарантирует ему вход в обитель Кршṇы.

*агнир джйотир ахах йууклах
шан-мāсā уттарāйāнам*

*татра прайātā гаччханти
брахма брахма-видо джанāх*

«Те, кто познал Верховный Брахман, уходят из этого мира в период, когда преобладает влияние бога огня, в светлое время, в благоприятный момент, в течение двух недель прибывающей луны и шести месяцев, когда солнце проходит северной стороной» (Б.-г., 8.24). Шесть месяцев солнце находится к северу от небесного экватора и шесть — к югу. В «Шрймад-Бхāгаватам» говорится, что солнце, как и планеты, движется. И если человек умирает в тот период времени, когда солнце расположено в северном полушарии небесной сферы, то достигает освобождения.

*дхūмо рāтрис татхā кришнах
шан-мāсā дакишинāйанам
татра чāндрамасам джйотир
йогй прāпйа нивартате*

*йшукла-кришне гатй хй эте
джагатах йāйивате мате
экайā йātй анāврттим
анйайāвартате пунах*

«Мистик, который уходит из этого мира в то время, когда опускается туман, ночью, в течение двух недель, когда луна на ущербе, или в течение шести месяцев, когда солнце движется к югу, достигает Луны, но вновь возвращается обратно. Как говорится в Ведах, одни уходят из этого мира при свете, другие — во тьме. Если человек уходит при свете, он больше не возвращается, но тот, кто уходит во тьме, вернется вновь» (Б.-г., 8.25–26).

Все это происходит по воле случая. Мы не знаем, когда придет наша смерть. Мы можем умереть в любой момент от какого-то несчастного случая. Но если дело касается *бхакти-йога*, того, кто утвердился в сознании Кршны, то он никак не зависит от случайностей. Ему всегда обеспечен успех.

*наите сртй пāртха джāнан
йогй мухйати кайчана
тасмāт сарвешу кāлешу
йога-йукто бхавāрджуна*

«Преданные знают об этих двух путях, о Арджуна, но это их не беспокоит. Поэтому будь всегда тверд в преданном служении» (Б.-г., 8.27).

Как мы уже говорили, если человек в момент смерти думает о Кршṇе, он тут же переносится в обитель Кршṇы.

*анта-кāле ча мām эва
смаран муктвā калеварам
йах прайāти са мад-бхāвам
йāти нāстй атра самййах*

*абхйāса-йога-йуктена
четасā нāнйа-гāминā
парамам пурушам дивйам
йāти пāртхāнучинтайан*

«И тот, кто, в момент смерти, покидая тело, помнит только обо Мне, сразу же достигает Моей природы. В этом нет сомнения. Кто постоянно размышляет о Верховной Личности Бога, кто все время помнит обо Мне, не отвлекаясь ни на что другое, тот, о Пāртха (Арджуна), непременно достигнет Меня» (Б.-г., 8.5, 8.8). Может показаться, что медитировать таким образом на Кршṇу очень трудно, но это не так. Для того, кто практикует сознание Кршṇы, повторяя *махā-мантру* Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе, это совсем не трудно. Кршṇа и Его имя неотличны друг от друга, и трансцендентная обитель Кршṇы также неотлична от Него. С помощью звуковой вибрации мы можем общаться с Кршṇой. Повторяя Харе Кршṇа, например, на улице, мы обнаружим, что Кршṇа идет вместе с нами. Когда мы смотрим вверх, на луну, то видим, что она тоже как бы движется вместе с нами. Если нам может показаться, что низшая энергия Кршṇы движется вместе с нами, то разве не может Сам Кршṇа быть с нами, когда мы повторяем Его имена? Он все время будет с нами, но для того, чтобы находиться в Его обществе, мы должны обладать определенными качествами. Однако если мы всегда поглощены размышлениями о Кршṇе, то можем быть уверены, что Кршṇа всегда с нами. Господь Чаитанья Махāпрабху говорил:

*нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-йактис
татрāрпитā нийамитах смараṇе на кāлах*

*этāдрійī тава крпā бхагаван мамāпи
дурдаивам йдрііам ихāджани нāнурāгах*

«О мой Господь, только Твое святое имя может принести высшее благо живым существам, и потому у Тебя сотни и миллионы таких имен, как Кршṇа и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все Свои трансцендентные энергии, и нет даже строгих правил воспевания Твоих имен. О мой Господь, по доброте Своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, воспевая Твои святые имена, но я такой невезучий, что они не привлекают меня» (Шикшāштāка, 2).

Повторение святых имен приносит то же благо, что и личное общение с Кршṇой. Господь Чаитанья Махāпрабху, который был не просто осознавшей себя душой — Его считают воплощением Самого Кршṇы, — подчеркивал, что, хотя в этот век Кали у людей нет благоприятных условий для самоосознания, Кршṇа так добр, что в качестве *йуга-дхармы*, метода духовного самоосознания, предназначенного для людей этого века, Он дал нам эту *йабду* (воплощение Господа в звуке). Чтобы следовать этому методу, не нужно никакой специальной подготовки, нет необходимости даже знать санскрит. Вибрации, возникающие при повторении Харе Кршṇа, обладают такой силой, что каждый может начать повторять эту мантру, даже не зная санскрита.

*ведешу йаджñешу тапахсу чаива
дāнешу йат пуñйа-пхалам прадийштам
атйети тат сарвам идам видитвā
йогй парам стхāнам упаити чāдйам*

«Вставший на путь преданного служения не лишается плодов изучения Вед, совершения аскез и жертвоприношений, благотворительности, философских занятий и кармической деятельности. Он обретает все то, что приносят эти формы деятельности, и в конце концов достигает высшей обители» (Б.-г., 8.28). Кршṇа говорит здесь, что все наставления ведических писаний преследуют одну цель: помочь человеку достичь высшей цели жизни, то есть вернуться к Богу. Все священные писания мира имеют одну и ту же цель. Это было миссией всех религиозных реформаторов и ачарьев. На Западе, например,

эту миссию выполнял Господь Иисус Христос. То же делали Господь Будда и Мухаммед. Никто из них не советовал людям делать этот материальный мир своим вечным пристанищем. Учения трансценденталистов могут немного отличаться друг от друга, что зависит от страны, времени и обстоятельств, а также от указаний священных писаний, но главный принцип остается неизменным: мы должны жить не в материальном, а в духовном мире, и на этом сходятся все истинные трансценденталисты. Все указывают на то, что мы сможем удовлетворить самое сокровенное желание своей души, только достигнув тех миров Кршны, которые находятся по ту сторону рождения и смерти.

Об авторе

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупāда появился в этом мире в 1896 г. в Калькутте (Индия). Впервые он встретился со своим духовным учителем Шрīлой Бхактисиддхāнтой Сарасватī Госвāmī в Калькутте в 1922 г. Бхактисиддхāнте Сарасватī, выдающемуся ученому в области религии и основателю шестидесяти четырех Гаудййа Матхов (ведических обществ), понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрīлы Прабхупāды, одиннадцать лет спустя принявшего от него формальное посвящение в ученики.

При первой их встрече Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур попросил Шрīлу Прабхупāду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрīла Прабхупāда много помогал в работе Гаудййи Матха, написал комментарии к «Бхагавад-гītе» и в 1944 г. начал выпускать журнал на английском языке под названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходивший раз в две недели. В настоящее время его ученики продолжают выпускать журнал более чем на тридцати языках мира.

В 1947 г. Общество Гаудййа-вайшнавов присвоило Шрīле Прабхупāде титул «Бхактиведанта», признав таким образом его познания в философии и преданность Богу. В 1950 г. в возрасте пятидесяти четырех лет Шрīла Прабхупāда отказался от семейной жизни, приняв *вāнапрастху*, чтобы посвятить все свое время научным занятиям и литературному труду. Шрīла Прабхупāда поселился в священном городе Врндāване, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Рādхā-Дāмодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. В 1959 г. он дал обет отречения от мира (санньясу). Там же, в храме Рādхā-Дāмодары, Шрīла Прабхупāда начал работу над своим шедевром — многотомным переводом и комментариями к «Шрīмад-Бхāгаватам» («Бхāгавата-пураṇе»), состояще-

му из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты» (в первом русском издании «Вне времени и пространства»).

В 1965 г., опубликовав первые три тома «Шрймад-Бхāгаватам», Шрйла Прабхупāда отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него его духовным учителем. В последующие годы он выпустил более шестидесяти томов переводов, комментариев и обзорных очерков индийских классических трудов по философии и религии.

В 1965 г., когда Шрйла Прабхупāда на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств к существованию. Почти через год жизни в США, преодолев немало препятствий, в июле 1966 г. он основал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). К тому моменту как он, 14 ноября 1977 г., покинул этот мир, общество, основанное им, выросло во всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста ашрамов, школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1968 г. Шрйла Прабхупāда основал в США первую экспериментальную ведическую сельскохозяйственную общину. Воодушевленные ее успехом, его ученики с тех пор образовали много подобных коммун в Соединенных Штатах и за их пределами.

В 1972 г. он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе гурукулу. С тех пор его ученики под его непосредственным руководством организовали школы для детей по всему миру, и два главных центра образовательной системы ИСККОН находятся сейчас во Врндāване и Мāйāпуре (Индия).

Шрйла Прабхупāда был также вдохновителем постройки нескольких больших международных культурных центров в Индии. Вокруг центра в Шрйдхāме Мāйāпуре (Западная Бенгалия) запланирована постройка духовного города; осуществление этого грандиозного проекта займет более десяти лет. Во Врндāване построены величественный храм Кршṇа-Баларāмы и гостиница для приезжающих со всего мира. Большие культурные и образовательные центры ИСККОН находятся в Бомбее и многих других больших городах индийского субконтинента.

Однако самое важное из всего созданного Шрйлой Прабхупāдой — это его книги. Высоко оцененные учеными за их ав-

торитетность, глубину и ясность изложения, они служат стандартными учебниками во многих колледжах. Его труды переведены более чем на сорок языков мира. «Бхактиведанта Бук Траст» (издательство, основанное им в 1972 г.) является самым большим издательством в мире, публикующим труды по индийской философии и религии.

Невзирая на свой преклонный возраст, Шрїла Прабхупāда за двенадцать лет объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех пяти континентах. Несмотря на предельную занятость, Шрїла Прабхупāда никогда не прекращал писать свои книги. Его произведения составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры.

Мантра-медитация

Для того, кто желает обрести счастье и освободиться от всех страданий и тревог, медитация представляет собой очень важный аспект деятельности.

Медитация означает «мысленное созерцание», но у созерцания должен быть объект. Чтобы избавиться от повседневных тревог, занимающих ум, человек должен подняться над материальным уровнем и попытаться утвердиться на трансцендентном духовном уровне. Сделать это можно, если постоянно повторять имена Господа, таким образом общаясь с Ним.

Как утверждается в различных писаниях, у Господа много имен: Кршṇа, Рāма, Иегова, Аллах, Будда и др. Повторение имен Господа оказывает очищающее действие и позволяет человеку подняться с материального уровня на духовный. В Индии на протяжении тысячелетий люди повторяют имена Господа в форме *мантр*. На санскрите *мана* означает «ум», а *трайа* — освобождение». Таким образом, *мантра* — это комбинация трансцендентных звуков, освобождающая наш ум от тревог.

Ведическая литература называет одну *мантру* *махā-мантрой* (великой *мантрой*). В «Кали-сантарана-упанишаде» говорится, что шестнадцать слов, составляющих ее — Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе — особенно рекомендуются в Кали-югу, век раздоров, тревог и лицемерия, в который мы живем.

Имя *Кршṇа* означает «всепривлекающий», *Рāма* — «всерадующий», а *Харе* — это обращение к энергии преданного служения Господу. Таким образом, *махā-мантра* означает: «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа! Прошу, позволь мне преданно служить Тебе».

Для чтения *махā-мантры* Харе Кршṇа не существует строгих правил. Самое замечательное в *мантра-медитации* то, что ею можно заниматься где угодно и в любое время — дома, на работе, в автобусе или в метро, или даже за рулем автомобиля.

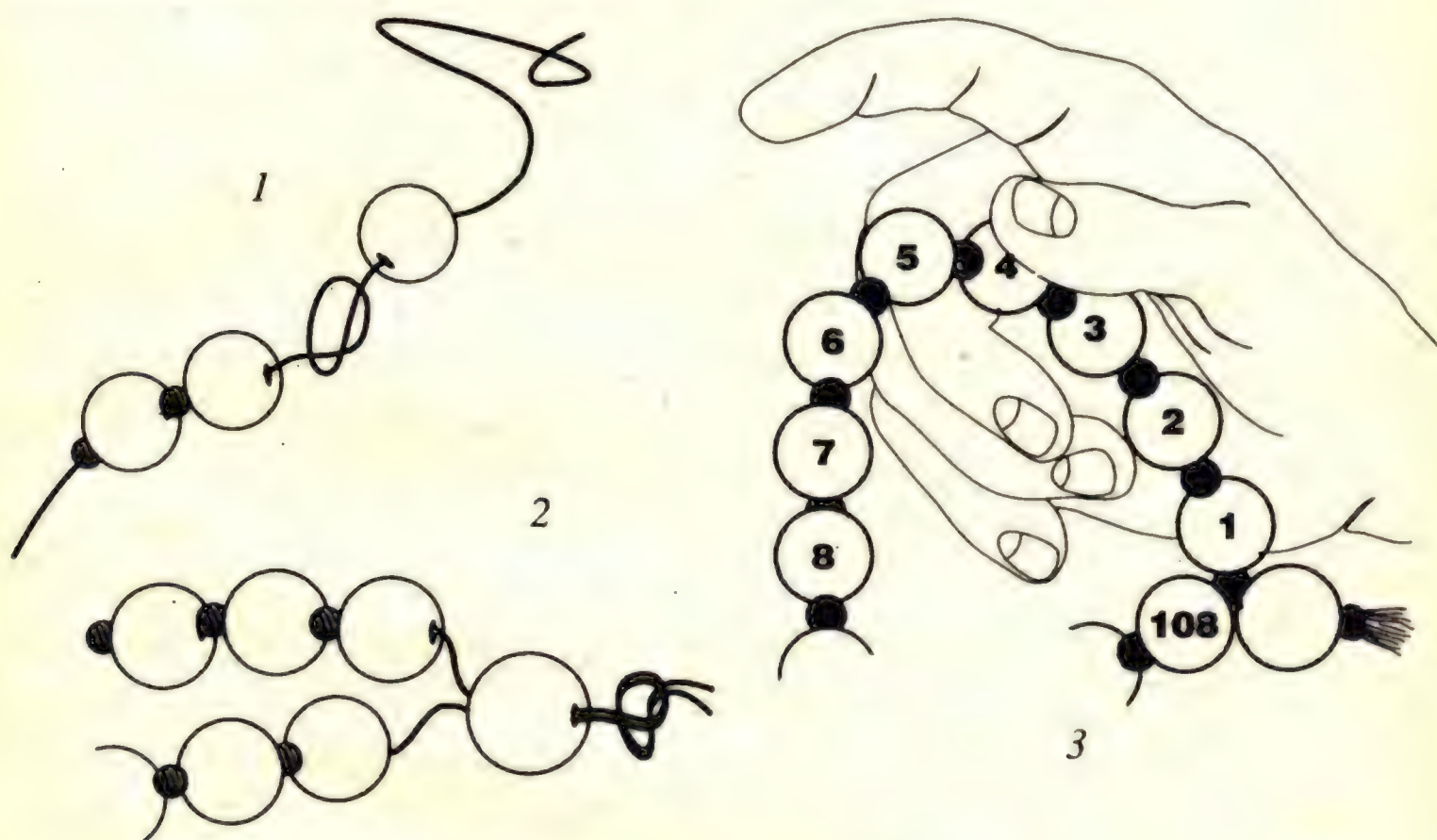
Существует два вида *мантра*-медитации: индивидуальная, при которой человек читает *мантру* на четках (она называется *джапой*), и другая форма, когда он повторяет ее за кем-то (это называется киртаном). Киртан обычно сопровождается игрой на музыкальных инструментах и хлопанием в ладоши. Рекомендуются и та и другая форма *мантра*-медитации, так как обе они благотворно влияют на человека.

Для первого вида *мантра*-медитации нужны лишь круговые четки. Их можно купить в магазине или сделать самим, следуя приведенным ниже простым рекомендациям:

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет деревянных, на первое время возьмите любые другие) диаметром от одного до двух сантиметров с отверстиями, чтобы можно было нанизать их на нить, а также от трех до пяти метров крепкой нейлоновой нити.

2. Отступите пятнадцать сантиметров от конца нити и завяжите узел, затем, нанизывая по одной бусине, после каждой завязывайте одинарный или двойной узел, в зависимости от толщины нити (*рис. 1*).

3. Нанизав сто восемь бусин, проденьте оба конца нити в последнюю бусину (*рис. 2*).



4. Эта бусина называется бусиной Кршны, и хорошо, если она больше, чем остальные. Продев в нее оба конца нити, завяжите узел и обрежьте концы нити. Ваши четки для *джапы* готовы.

Начиная *мантра*-медитацию, зажмите бусину, следующую за бусиной Кршṇы, между большим и средним пальцами правой руки (рис. 3) и произнесите всю *махā-мантру*: Харе Кршṇа, Харе Кршṇа, Кршṇа Кршṇа, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Затем точно так же зажмите в пальцах следующую бусину и снова произнесите *махā-мантру*, затем следующую... и так пока не повторите *мантру* на каждой бусине четок и не дойдете до бусины Кршṇы. Вы прочитали один «круг» *джапы*. Чтение одного круга должно отнимать у вас около семи минут, хотя вначале это может быть и десять минут и больше. Не читая *мантру* на бусине Кршṇы, поверните четки и идите по кругу в обратном направлении. Четки очень важны для *джапы*, так как вовлекают в медитативный процесс осязание, что помогает лучше сосредоточиться на звуках *мантры*.

Если вы дали обет читать определенное число кругов в день, чтобы не запутаться, вам хорошо иметь небольшой шнурок с нанизанными на нем бусинами по числу кругов, которые вы читаете ежедневно. Между этими бусинами не надо завязывать узлы, нужно завязать их только на концах шнурка, чтобы бусины не соскочили с него. Закончив круг, передвиньте одну счетную бусину вниз.

Вы можете читать *мантру* в помещении или на свежем воздухе, ее можно читать так громко или так тихо, как вам нравится, но достаточно громко, чтобы было слышно вам самим. Самое главное — произносите каждое слово четко и ясно. Ваш ум, возможно, захочет переключиться на какие-нибудь посторонние мысли, поскольку он беспокоен, неустойчив и всегда хочет думать о чем-нибудь. Попробуйте сосредоточить все свое внимание на чтении *махā-мантры* Харе Кршṇа и вслушивайтесь в каждое слово.

Читать *мантру* можно в любое время дня, но в ведической литературе указываются определенные часы, наиболее благоприятные для духовной практики. Самыми благотворными для духовного развития являются ранние утренние часы. Хорошо, если вы отведете для чтения *мантры* определенное время дня, всегда одно и то же. Начните с чтения одного или двух кругов в день и постепенно увеличьте их число до шестнадцати; это — рекомендованный минимум для того, кто относится к *джапа*-медитации серьезно и хочет стать преданным Господа Кршṇы.

В отличие от *джапы*, индивидуальной медитации, киртан представляет собой групповую медитацию. Во время киртана *мантру* Харе Кршна поют на какой-либо мотив. Киртаны можно проводить у себя дома, с семьей или друзьями, у кого-то в гостях или на природе. Один человек «ведет» киртан — то есть сначала он поет *мантру* Харе Кршна один, а затем остальные повторяют ее на тот же мотив. И снова ведущий поет *мантру* один, а остальные повторяют вслед за ним. Так снова и снова поется *мантра* Харе Кршна, киртан продолжается, и те, кто принимает в нем участие, все сильнее ощущают духовное блаженство.

Преимущество киртана в том, что вы слышите *мантру* Харе Кршна не только тогда, когда произносите ее сами, но и когда ее произносят другие. Петь *мантру* можно на любой мотив, сопровождая пение игрой на каких-нибудь музыкальных инструментах, хотя последнее не обязательно. Для киртана больше подходят традиционные индийские инструменты — барабаны и тарелочки, если же их нет, то их можно заменить тем, что имеется у вас под рукой — воображение поможет вам. Можно использовать и другие музыкальные инструменты — пианино, орган, флейту, гитару и т.д. Хорошо и просто хлопать в ладоши. Дети тоже могут принимать участие в киртанах, это благотворно скажется на их духовном развитии. Так вся семья может собираться по вечерам для совместного киртана. Хорошо проводить киртаны каждый день или как можно чаще.

Чтение *мантры* Харе Кршна принесет вам ощущение духовного подъема, причем это ощущение будет постоянно усиливаться. Вы можете убедиться в этом сами. Попробуйте повторять в течение пяти минут какое-нибудь другое слово или фразу. Если вы будете снова и снова повторять «Пепси-кола», уже через несколько минут вам это смертельно надоест, не принеся никакого удовлетворения. Звук же имени Кршны трансцендентен, имя Его хочется повторять снова и снова.

В каких бы условиях человек ни повторял *мах̄-мантру*, это необычайно благотворно скажется на его духовном развитии. Однако великие мудрецы и святые — авторитеты в *джапа-медитации* — предлагают использовать некоторые приемы, которые усиливают ее действие.

Чем больше человек повторяет *мантру* Харе Кршна, тем легче ему будет следовать перечисленным ниже принципам,

так как, повторяя ее, он обретает духовную силу и развивает вкус к высшим наслаждениям. Когда человек при повторении *мах̄а-мантры* начинает испытывать духовное наслаждение, ему становится намного легче отказаться от дурных привычек, препятствующих духовному развитию.

1. Для тех, кто серьезно и искренне стремится к духовному развитию, рекомендуется следовать четырем основным принципам: а) не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца; б) не употреблять одурманивающих средств (наркотических препаратов, марихуаны, гашиша, ЛСД, алкоголя, табака, и даже кофе и чая); в) не играть в азартные игры и не заниматься денежными махинациями; г) не вступать в половые отношения вне брака (а в браке — только для зачатия детей).

Следование этим четырем регулирующим принципам приведет к быстрому духовному прогрессу. Пренебрежение же ими очень затрудняет духовное развитие, усиливая привязанность человека к материальным вещам. Однако *джапа*-медитация обладает такой силой, что вначале человек может повторять *мантру* Харе Кṛṣṇа независимо от его жизненных условий, и сама *мантра* поможет ему продвинуться на этом пути.

2. Нужно регулярно читать произведения А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды, особенно «Бхагавад-гītу» и «Шрīмад-Бхāгаватам». Всего лишь слушая повествования о Кṛṣṇе, Его необыкновенных деяниях и трансцендентных развлечениях, человек очищает сердце от грязи, накопившейся там за то бесконечно долгое время, которое он находится в материальном мире. Регулярно слушая повествования о Кṛṣṇе и о духовном мире, где Кṛṣṇа наслаждается вечными играми со Своими преданными, человек может полностью постичь природу духовной души и понять, в чем заключается истинная духовная деятельность и каков совершенный метод, с помощью которого можно вырваться из этого материального мира.

3. Чтобы лучше защитить себя от материальной скверны, следует есть только вегетарианскую пищу, одухотворенную тем, что она сначала была предложена Верховному Господу, Кṛṣṇе. Убивая любое живое существо, включая растения, человек навлекает на себя кармические последствия этих действий. Но Кṛṣṇа говорит в «Бхагавад-гīте», что Он избавляет от кармических последствий того, кто предлагает Ему вегетарианскую пищу (см. приложение «Йога приема пищи»).

4. Следует жертвовать плоды своей деятельности Верховному Господу Кршṇе. Когда человек работает ради собственного удовлетворения, он испытывает на себе кармические последствия своей деятельности. Если же он работает для Кршṇы, это не только освобождает его от *кармы*, но и пробуждает дремлющую в нем любовь к Кршṇе. Можно продолжать заниматься своей обычной деятельностью, если она не противоречит — прямо или косвенно — четырем регулирующим принципам, упомянутым выше.

5. Человек, серьезно относящийся к *джапа*-медитации, должен как можно больше общаться с теми, чьи интересы подобны его собственным. Это придаст ему духовных сил. Естественно, на всех нас оказывает большое влияние наше окружение. Поэтому нежелательно слишком много общаться с людьми, не имеющими духовных интересов. Общение с теми, кто стремится к духовному развитию, повторяя *мантру* Харе Кршṇа и следуя регулирующим принципам, — наилучший и самый быстрый способ продвижения по пути домой, обратно к Богу.

Йога приема пищи

В «Бхагавад-гите» Господь, заключая описание метода *бхакти-йоги*, йоги преданности, говорит: «Что бы ты ни делал, что бы ты ни жертвовал или отдавал, какие бы аскезы ни совершал — делай это, о сын Кунтй, как подношение Мне» (Б.-г., 9.27). Там же Он говорит, что человек должен есть только то, что было сначала предложено Ему. Итак, предложение пищи Крш́не — неотъемлемая часть системы *бхакти-йоги*.

Господь также описывает виды подношений, которые Он принимает. «Если человек предложит Мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод или воду, и Я приму это» (Б.-г., 9.26). Крш́на намеренно не включает в этот перечень мясо, рыбу или яйца, поэтому преданный Крш́ны не предлагает Ему подобную пищу. Из любви к Крш́не преданный предлагает Ему только самую лучшую, самую чистую пищу. Само собой разумеется, что гниющая плоть забитых на бойне животных или зародышей курицы к ней не относится.

В сознании Крш́ны преданный предлагает Крш́не пищу, выражая тем свою любовь к Нему. Даже в обычной жизни человек готовит еду для другого в знак любви и привязанности к нему, и тот ценит не только саму пищу, но и любовь, с которой она приготовлена. Так же и с предложением пищи Крш́не — этот процесс поможет нам развить свою любовь к Нему и преданность Ему.

Конечно, трудно любить того, кого мы никогда не видели, но уникальные ведические писания подробно описывают личностные черты Бога. В священных писаниях других основных религий мира о Боге говорится как о Верховном Отце, но о Его личности приводится на удивление мало сведений. Христос говорил о себе как о сыне Бога, Магомет был Его пророком, но кто же тогда Сам Бог? Он только косвенно проявляет Себя — то как глас небесный, то как горящий куст и так далее.

Однако признавая, что Бог сотворил нас, мы не можем логически отрицать, что и Сам Он обладает всеми атрибутами

личности — телом, индивидуальностью и всеми возможностями и способностями различных чувств и органов. Если исходить из предположения, что мы обладаем определенной формой и характером, а у Бога их нет, то, следовательно, в этом отношении мы превосходим Его. Но было бы нелогично предполагать, что творение Бога может в чем-то превзойти своего Творца. Следовательно, если мы обладаем качествами личности, то и Бог является личностью, личностью, которая, обладая безгранично могущественной духовной формой, тем не менее остается личностью. В конце концов, говорится же, что мы созданы по образу и подобию Бога.

Пуская в ход собственное воображение, западные художники обычно рисуют Бога могучим старцем с бородой. Но в ведической литературе приводится точное описание внешности и личностных черт Бога, причем писания древней Индии — единственный источник сведений такого рода. Прежде всего, Бог вечно юн. Кроме того, Он обладает необычайными качествами, привлекающими сердца и умы даже освобожденных душ. Он удивительно красноречив и безгранично мудр, весел и отрешен. Кроме того, Он являет неповторимые трансцендентные игры со Своими вечными спутниками. Бесконечны описания привлекательных черт Верховной Личности Бога, содержащиеся в Ведах. Поэтому Его называют «Кршной», или «всепривлекающим». Когда мы постигнем личность Бога, нам будет значительно легче сосредоточивать на Нем свои мысли, особенно предлагая Ему еду.

Поскольку Кршна обладает наивысшим могуществом и абсолютно духовен, все, что приходит в соприкосновение с Ним, также становится абсолютно чистым и духовным. Даже в царстве материальной природы некоторые объекты обладают очищающей способностью. Так, например, солнце своими мощными лучами может извлекать чистую, свежую воду из озера, вода которого загрязнена. Если солнцу — материальному объекту — присуща такая способность, то мы не можем даже представить себе очищающую силу Верховной Личности Бога, Кршны, без каких бы то ни было усилий творящего миллионы солнц.

С помощью Своих трансцендентных энергий Кршна может превратить материю в дух. Если мы поместим в огонь железный прут, вскоре он раскалится докрасна и приобретет все

основные качества огня. Так же и пища — материальная субстанция — если ее предложить Крш́не, становится полностью духовной. Такая пища превращается в прасад, что на санскрите означает «милость Господа».

Прасад в *бхакти-йоге* имеет очень большое значение. В других системах йоги человек должен искусственно сдерживать свои чувства, тогда как в *бхакти-йоге* он может занимать их разнообразной приносящей удовлетворение духовной деятельностью. Благодаря такой деятельности чувства постепенно одухотворяются, и их начинают привлекать духовные наслаждения, далеко превосходящие те, что доступны нам в материальной жизни.

В ведической литературе содержится множество описаний прасада и его воздействия на человека. Господь Чаитанья, воплощение Верховного Господа, явившийся в Индии пятьсот лет тому назад, так говорил о прасаде: «Каждому доводилось прежде пробовать эти материальные блюда, однако сейчас они приобрели необыкновенный вкус и удивительный аромат; даже их аромат, не говоря уж о вкусе, прельщает ум и заставляет человека забывать о всех прочих лакомствах, потому что духовный нектар с губ Крш́ны коснулся этой обычной пищи, и ей передались все Его духовные качества».

Если человек принимает только пищу, предложенную Господу Крш́не, то это — вегетарианство высшего порядка. В конце концов, многие животные, в частности голуби и обезьяны, тоже не едят мяса, так что вегетарианство само по себе еще не является большим достижением. В Ведах говорится, что цель человеческой жизни — восстановление изначальной связи души с Богом, и прасад очень способствует этому.

Понимание высшей цели вегетарианства определяет прежде всего выбор продуктов, которые мы собираемся предложить Крш́не. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что пищу можно подразделить на три категории, в зависимости от *гу́н* материальной природы — благости, страсти и невежества — к которым она относится. Молочные продукты, злаки, сахар, овощи, фрукты и орехи — это пища, относящаяся к *гу́не* благости, и ее можно предлагать Крш́не. Как правило, пищу, относящуюся к *гу́нам* страсти и невежества, не предлагают Крш́не, который Сам говорит в «Бхагавад-гите» (17.9–10), что такая пища «вызывает страдания, несчастья и болезни», и что она «безвкусная, разложившаяся и дурно пахнущая». Как нетрудно до-

гадаться, мясо, рыба и яйца — это пища, относящаяся к низшим *гунам* материальной природы, так же как и чеснок, лук и грибы. Их не следует предлагать Крш́не. Кофе и чай, содержащие кофеин, представляют собой наркотические средства, и их также нельзя предлагать Крш́не. Взамен можно собирать или покупать травы и заваривать чай из них.

Покупая продукты, следует помнить, что мясо, рыба и яйца могут входить в состав других продуктов, поэтому необходимо внимательно изучать этикетки и в сомнительных случаях спрашивать продавца или обращаться на фабрику. Например, некоторые сорта кисломолочных продуктов и сметаны содержат желатин, который делается из рогов, копыт и костей забитых на бойне животных. Необходимо также убедиться, что сыр, который вы покупаете, не содержит сычуга — фермента, извлекаемого из тканей телячьего желудка.

Следует также избегать пищи (в особенности из злаков), которую приготовили люди, не являющиеся преданными Господа Крш́ны. Тонкие законы природы таковы, что сознание повара воздействует на пищу не только на физическом уровне, но и на тонком. Такая пища становится проводником неуловимого воздействия на наше сознание. Другой пример, иллюстрирующий этот принцип, — картина, которая является не просто набором мазков на холсте, но выражает также настроение художника, передающееся разглядывающему ее человеку. Подобно этому, если мы едим пищу, приготовленную людьми, не имеющими духовного сознания (например, работниками какой-либо фабрики), мы, безусловно, поглощаем определенную дозу их материалистического сознания. Кроме того, насколько возможно, мы должны употреблять только свежие натуральные продукты.

При приготовлении пищи необычайно важно соблюдать чистоту, поскольку чистоплотность и праведность — родные сестры. Крш́не нельзя предлагать ничего нечистого, так что старайтесь содержать кухню в чистоте. Прежде чем начать готовить, обязательно вымойте руки. Готовя пищу, не пробуйте ее. Приготовление — это часть медитативного процесса, ведь вы готовите пищу не просто для себя, но для того, чтобы доставить удовольствие Крш́не, который должен быть первым, кто попробует ее и насладится ею. Если вы готовите по испытанным рецептам, у вас все получится. Закончив приготовление еды, вы можете предлагать ее Крш́не.

Хорошо иметь тарелку и прочие столовые принадлежности, предназначенные исключительно для Кршны. В идеале этот столовый прибор должен быть новым, и никто другой никогда не должен им пользоваться. Когда еда готова, можно положить на эту особую тарелку понемногу от каждого блюда. Самый простой способ предложения — просто сказать: «Мой дорогой Господь Кршна, пожалуйста, прими эту пищу». Нужно помнить, что истинная цель всего этого — выразить нашу преданность и благодарность Господу, поэтому старайтесь вложить в приготовление пищи для Кршны всю вашу любовь к Нему, и Он примет ваше подношение. Бог самодостаточен. Ему ничего не нужно, так что это подношение — способ выражения нашей любви к Нему и благодарности. Предложив Кршне еду, нужно в течение нескольких минут повторять *мантру* Харе Кршна: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рāма, Харе Рāма, Рāма Рāма, Харе Харе. Затем прасад, что буквально означает «милость Господа», можно подавать на стол. Вся приготовленная пища считается теперь предложенной Кршне, но та, что непосредственно находилась на тарелке Кршны, особенно почитается и называется *махā-прасāдом*. Каждый должен кроме всего остального получить хотя бы чуть-чуть *махā-прасāда*. Попробуйте оценить духовные качества прасада и помните, что он освобождает нас от воздействия кармы. Но прежде всего наслаждайтесь им!

Со временем вы, возможно, захотите предлагать Господу еду по всем правилам, установленным в движении Харе Кршна для тех, кто практикует сознание Кршны у себя дома. Для этого вам необходимо устроить простой алтарь с изображениями Господа Кршны, Господа Чаитаньи и Шрīлы Прабхупāды, духовного учителя движения Харе Кршна. Разница между упрощенным ритуалом предложения пищи и полным заключается еще и в произносимых при этом молитвах. При предложении по всем правилам три раза произносятся приведенные ниже молитвы, причем предлагающий склоняется перед алтарем, на который он поставил тарелку с едой для Кршны.

нама ом вишну-пāдāйа
 кршна-прештхāйа бхӯ-тале
 ўрīмате бхактиведāнта-
 свāмин ити нāмине

*намас те с̄арасватī-деве
гаура-вāñī-прачāринε
нирвīйеша-īūñйавāди-
пāīātīа-деīа-тāринε*

«Я выражаю свое почтение Шрī Шрīмад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупāде, который очень дорог Господу Кршṇе, ибо нашел прибежище у Его лотосных стоп».

«О духовный учитель, слуга Сарасватī Госвāmī, я почтительно склоняюсь перед тобой. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чаитанйадевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты».

*намо махā-вадāñīāйа
кршṇа-према прадāйа те
кршṇāйа кршṇа-чаитанйа-
нāмне гаура твише намах*

«О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Господь Кршṇа, явившийся как Шрī Чаитанйа Махāпрабху. Кожа Твоя золотистого цвета, как у Шрīматī Рādхārāñī, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кршṇе. Я выражаю Тебе свое почтение».

*намо брахманйа-девāйа
го-брāхмана-хитайа ча
джагаддхитāйа кршṇāйа
говиндāйа намо намах*

«Я выражаю свое почтение Господу Кршṇе, которому поклоняются все брахманы, благожелателю коров и брахманов, вечному благодетелю всего мира. Я снова и снова выражаю свое почтение Личности Бога, которого называют Кршṇой и Говиндой».

После того как молитвы произнесены, еда должна оставаться на алтаре десять-пятнадцать минут, пока Господь вкушает. Это время преданный может посвятить киртану (см. приложение «Мантра-медитация»).

Руководство по чтению санскрита

В разные исторические периоды для записи санскрита применялись разные алфавиты, однако наиболее часто применяемым алфавитом был и остается *деванāгарī*. Слово *деванāгарī* буквально означает «письменность, используемая в городах полубогов». *Деванāгарī* состоит из сорока восьми букв: тринадцати гласных и тридцати пяти согласных. Грамматисты древности организовали этот алфавит в соответствии с практическими нуждами языка, и эта структура признана всеми западными учеными.

Система транслитерации, используемая в этой книге, является калькой системы латинской транслитерации Юдит Тибберг. При этом латинские буквы заменены на соответствующие им буквы кириллицы с сохранением системы диакритических знаков. Передача некоторых санскритских звуков при этом вынужденно отличается от традиционно принятой в русском языке. Например, сочетания «йа» и «йу» передают звуки, для которых в русском языке обычно применяются буквы «я» и «ю», а если они следуют после согласной, — то «ья» и «ью» соответственно. (Так, в книге пишется «Вйāсадева», а не «Вьясадева», «Чайтанйа», а не «Чайтанья»). Следует иметь в виду, что используемая система является системой транслитерации, а не транскрипции санскритских слов, и потому легкость произнесения принесена в жертву более точному написанию, имитирующему *деванāгарī*.

Транслитерированные санскритские слова в тексте выделены курсивом. Курсивом не выделяются имена, географические названия, названия книг и философских систем. Некоторые распространенные санскритские слова, вошедшие в обиход русского языка в несколько отличной форме, чем та, которой требует их точная транслитерация [например, брахман (а не *брāхмана*), кшатрий (а не *кшатрийа*) и т.д.], приведены в русской транскрипции и курсивом не выделены. Точная транслитерация таких слов дана в глоссарии.

ФОНЕТИКА

Гласные произносятся следующим образом:

а	—как в слове «пар»	о	—как в слове «дом»
ā	—вдвое более долгий	у	—как в слове «гул»
ai	—как в слове «май»	ū	—вдвое более долгий
au	—как в английском how	ṛ	—слоγοобразующее ṛ
е (э)	—как в слове «это»		в слове «бодрствуй»
и	—как в слове «пир»	ṝ	—вдвое более долгий
ī	—вдвое более долгий		

В большинстве индийских школ санскрита **ṛ**, **ṝ**, **ḷ** принято читать как **ри**, **рī**, **лри** соответственно.

Согласные произносятся следующим образом:

Заднеязычные

(произносятся горлом)

к	—как в слове «кит»
г	—как в слове «гиря»
ṅ	—как в слове «Конго»

Губные

(произносятся губами)

п	—как в слове «пир»
б	—как в слове «бор»
м	—как в слове «мама»

Палатальные

(произносятся прижатием средней части языка к небу)

ч	—как в слове «речь»
дж	—как в слове «Джон»
ñ	—как в слове «конь»

Зубные

(произносятся так же, как церебральные, но с кончиком языка прижатым к основанию зубов)

т	—как в слове «тир»
д	—как в слове «дом»
н	—как в слове «ночь»

Церебральные (**ṭ**, **ṭх**, **ḍ**, **ḍх**, **ṇ**) произносятся с кончиком языка нижней стороной прижатым к переднему небу. По звучанию напоминают соответствующие английские альвеолярные звуки.

Придыхательные (**кх**, **гх**, **чх**, **джх**, **ṭх**, **ḍх**, **тх**, **дх**, **пх**, **бх**) отличаются от соответствующих непридыхательных тем, что основным элементом сопровождается слабым призвуком типа английского **h**, звонкого или глухого в зависимости от основного элемента.

Полугласные

- й** — как в слове «иена»
р — церебральное **р**
л — зубное английское **l**
в — как русское **в**, а после согласной как английское **w**

Висарга

- х** — глухой звук, в конце строфы произносится с призвуком предшествующего гласного: **ах** произносится как **аха**; **их** — как **ихи**

Шумные

- с** — русское **с**
ш — русское **ш**
ш̣ — как мягкое **ш** в слове «общность»

Анусвāра

- ṁ** — носовой призвук после гласной, как во французском **bon**

Гортанная

- х** — как звонкое английское **h**

В санскрите не существует фиксированного тонического ударения. В стихотворных текстах ударными считаются слоги, стоящие в сильных местах стихотворных стоп. В словах слоги различаются по долготе. Долгими являются слоги с долгими гласными (**ā, ан, ау, е, й, о, ṛ, ū**) или слоги с краткими гласными, стоящими за более чем одной согласной (включая **х** и **ṁ**).

Содержание

Жизнь происходит из жизни

Предисловие 5

Введение 7

Первая утренняя прогулка 11

Жизнь на других планетах * Вселенная в атоме * День, который длится 8 600 000 000 лет

Вторая утренняя прогулка 17

Отживший дарвинизм * В будущем... * Недостающее звено * Нобелевская премия — ослу * Различие между живым и неживым * Индивидуальная жизненная сила * Словам тесно, а мыслям просторно

Третья утренняя прогулка 25

Ученые — воры * Происхождение природы * Мираж материального мира

Четвертая утренняя прогулка 29

Прогресс ослов * Игра слов и мировой кризис * Куча пыли стоимостью в миллиард долларов * Философия сѣнхэй и современная наука * Отдаленная и непосредственная причины * Механическая вселенная

Пятая утренняя прогулка 37

Невидимый пилот * Закрывая глаза на реальные проблемы * Президент Шакал * Наука должна остановить смерть

Шестая утренняя прогулка	41
Мистическая сила — источник материи *	
Происхождение мистической силы	
Седьмая утренняя прогулка	47
Обманщики и обманутые *	
Сострадание *	
За пределами клетки	
Восьмая утренняя прогулка	53
Эволюция сознания *	
Тела, созданные для	
вечных желаний *	
H ₂ O плюс мистическая	
сила *	
Что такое жизнь *	
Осуждение теории	
Дарвина	
Девятая утренняя прогулка	61
Эволюция от человека к собаке *	
Нирвāна *	
Судьба и карма *	
Рекламируя невежество как	
знание *	
Борьба с невежеством	
Десятая утренняя прогулка	67
Ошибка ученых *	
Теория о том, что «все	
едино» — вздор *	
Мы не есть тело *	
Смена	
тел *	
Все духовно *	
Одновременное тождес-	
тво и различие	
Одиннадцатая утренняя прогулка	77
Поиски души *	
Современная наука: благо	
или вред? *	
Мнимый прогресс	
Двенадцатая утренняя прогулка	81
Йогическое оружие *	
Качества Бога *	
Науч-	
ное знание исходит от Кршны *	
Космическая	
программа: пустая трата времени и средств	
Тринадцатая утренняя прогулка	87
Настоящий преданный выше желаний *	
Раз-	
ница между материей и духом *	
Пересадка ду-	

ши? * Горчичное зерно в мешке горчичных зерен

Четырнадцатая утренняя прогулка 93

Происхождение межпланетных газов * Возда-
ние должного творцу * Геронтология: продле-
ние страданий * Истинный источник происхож-
дения видов * Довольные животные

Пятнадцатая утренняя прогулка 101

Глаза, которыми можно увидеть Бога * Пора-
жение атеистов * Ученые доблестно идут в ад *
Мистическое телевидение * Доказательство есть

Шестнадцатая утренняя прогулка 109

Что значит быть верховным? * Тайна йогичес-
кой силы * Ведическая космология * Бог никогда
не равняется нулю * Абсолютная природа любви
Кршны * От кого нужно получать знание

Примечания 115

Вызов 119

По ту сторону рождения и смерти

Познание себя	141
Возвышение в момент смерти	151
Освобождение из тюрьмы материального мира	161
Небо за пределами вселенной	167
Общение с Кршной	179

Приложения

Об авторе	187
Мантра-медитация	190
Йога приема пищи	196
Руководство по чтению санскрита	202

КНИГИ

Его Божественной Милости

А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупāды

на русском языке:

Бхагавад-гītā как она есть

Śrī Īśopaniṣad

Источник вечного наслаждения (Книга о Кршṇе)

Учение Śrī Чайтаньи

Совершенные вопросы, совершенные ответы

Śrīмад-Бхāгаватам, Первая песнь (в 2-х томах)

Легкое путешествие на другие планеты

Наука самоосознания

Жизнь происходит из жизни

По ту сторону рождения и смерти

на английском языке:

Bhagavad-gītā As It Is

Śrīmad-Bhāgavatam, Cantos 1-12 (18 томов.)

Śrī Caitanya-caritāmṛta (17 томов.)

Teachings of Lord Caitanya

The Nectar of Devotion

The Nectar of Instruction

Śrī Īśopaniṣad

Easy Journey to Other Planets

Kṛṣṇa Consciousness: The Topmost Yoga System

Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead

Perfect Questions, Perfect Answers

Teachings of Lord Kapila, the Son of Devahūti

Teachings of Queen Kuntī

The Path of Perfection

The Science of Self-Realization

Life Comes From Life

The Perfection of Yoga

Beyond Birth and Death

On the Way to Kṛṣṇa

Rāja-vidyā: The King of Knowledge

Elevation to Kṛṣṇa Consciousness

Kṛṣṇa Consciousness: The Matchless Gift

Издательство «Бхактиведанта Бук Траст» было основано Śrī Śrīмад А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупāдой для публикации книг по ведической философии и культуре. В настоящее время эти книги переведены на 52 языка. Помимо русского, в издательстве ведется работа по переводу этих книг на другие основные языки Советского Союза.



Я говорю ученым: «Если жизнь возникла из химических веществ и ваша наука достигла такого высокого уровня развития, то почему же вы не можете создать жизнь биохимическим путем в своих лабораториях?».

Ученые открыли атомную энергию. Теперь они могут убивать людей миллионами. Так что они помогают людям только умирать, и все же у них хватает смелости заявлять, что они создадут жизнь.



БХАКТИВЕДАНТА БУК ТРАСТ

